

انوارِ حکمت

ALLAMA IQBAL LIBRARY

40794

۱۶

297
ش 136

Call No. _____

Date _____

Acc. No. _____

THE UNIVERSITY OF KASHMIR

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of 10 Paise will be levied for each day, if the book is kept beyond that date.

DATE LABEL

<p><i>[Handwritten scribbles]</i></p> <p>12 JUL 2007</p> <p><i>[Handwritten scribbles]</i></p> <p>13 JUL 2007</p> <p><i>[Handwritten scribbles]</i></p>	<p>09 JUL 2007</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>25/6/07</p>		

Call No.....

Date.....

Account No.....

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

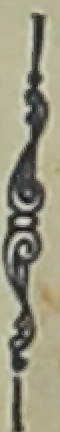
This book should be returned on or before the last stamped date.
 An overdue charges of 6 nP. will be levied for each day. The book
 kept beyond that day.

Call No. _____

Date _____

Acc. No. _____

CENTRAL LIBRARY
THE UNIVERSITY OF KASHMIR

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of 10 Paise will be levied for each day, if the book is kept beyond that date.

C

33
C. Holt
H. H. H.

11x63

PO 01

۱۳۴۵
الافاضل

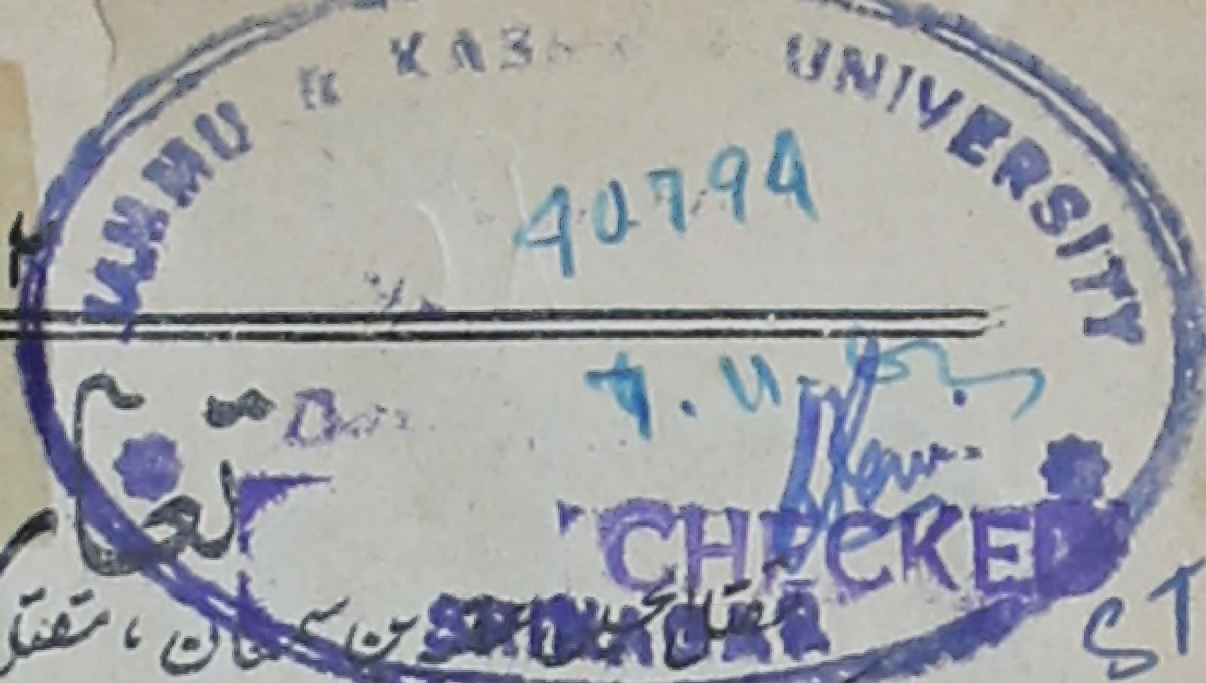
حضرت سید الشہداء کے دس حکیمانہ اقوال

از

مفت محمد حسن صاحب شہید صفی پور کراچی

کامل لکھنؤ یونیورسٹی

عمر کے لکھنؤ

مفتی محمد رفیع الرحمن، متقلل الحی

51/8

وغیرہ کی اشاعت سے اہل علم میں نمایاں بیداری کے ا
تعلیل کے باوجود بیرون ملک اور ملک کے ہر حصہ سے تحقیق و نظر
کیا۔ ان کتابوں سے ادیبوں اور شاعروں کو ذہنی تنگ و دو کے
مل گئے۔ مصر و عراق و ایران کے علماء اور یورپ کے بعض مشہور
کی اہمیت پر رسالوں اور اپنے خطوں میں کشادہ دلی کے ساتھ اظہار
و پاکستان میں بھی ان پر مناسب تبصرے اور مقالات شائع ہوئے۔ مولانا عبد الماجد
دریا آبادی، مولانا ضیا احمد بدایونی ایم اے لکچر علی گڑھ یونیورسٹی، پروفیسر محمد
ایم اے فیض آبادی، مولانا مرتضیٰ حسین صاحب صدر اٹا فاضل لکھنؤ یونیورسٹی لاہور
ڈاکٹر محمد وحید مرزا صدر شعبہ عربی لکھنؤ یونیورسٹی، سید آغا حیدر ایم اے سالو
شعبہ فارسی ناگپور یونیورسٹی۔ مولانا محمد رفیع صاحب مرحوم رنگی پوری، شاعرہ
اقبال بانو، ڈاکٹر ابوالحسن سید پوری، عاشق حسین ایم اے برہان پوری۔ خان بہا
علی سجاد حسین ریٹائرڈ کمشنر وغیرہ نے اپنے اپنے قیمتی تبصرے شائع کیے۔ ملک میں دیہ
اور انشا پر وازوں کی بے حد کمی ہو گئی ہے۔ ایک جماعت علامہ سید نجیبی حسن صاحب
کاموں پوری مجتہد العصر کے زیر تربیت ہے۔ اگر اس کی مشق جاری رہی تو ان سے آ
ہے کہ یہ بدلے ہوئے ماحول میں علم و ادب کی خدمت کر سکے گی۔

مفتی الحین یعقوبی میں امام حسین کے چند حکیمانہ اقوال ہیں۔
میں ادیب ملت سید شہد حسن صاحب شہید صفی پوری دبیر کابل
نے انھی اقوال کی تشریح کی ہے۔ اس کے پیلے آپ کا ایک رسالہ
مفتی عقبہ کی روشنی میں "شائع ہو چکا ہے" اللہ کرے زور
میں صمیم قلب سے ادارہ مجلس علمی کی اصلاحی و علمی جد
یقین کامل ہے کہ اس کے رسائل سے قوم کا ذہنی معیار کافی بلند ہو
ادارہ کو علامہ کاموں پوری ایسے مدبر کی سرپرستی کا شرف حاصل
ہے لونی، خلوص اور روشن فکر کا میں اس وقت تمنا اپنی مثال ہیں۔

فدائے ملت (شیخ) ممتاز حسین جو پوری لکھنؤ ۵۲

اعلان :- مجلس علمی باغ لکھنؤ سے ہر قسم کی کتابیں منگائیے۔ نسیم کاظم کامون پوری۔

(۱) الصّدق عن "سچائی عزت" حسین ابن علی

(مقتل یحوقنی)

حکیم و جانی حضرت امام حسینؑ کا یہ قول عزت کا اسلامی معیار پیش کرتا ہے۔ اس قول کے دو اجزاء ہیں جن کے سمجھنے پر پورا مفہوم ذہن میں آتا ہے۔

(۱) سچائی کی اہمیت کیا ہے۔

(۲) عزت کا معیار سچائی ہے۔

بظاہر سچ بولنا نہایت آسان بات ہے لیکن نفس انسانی کی گہرائیوں کا باریک بینی سے مطالعہ کرنے کے بعد جب غور کیا جاتا ہے کہ جھوٹ کن کن موقعوں پر بولا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے کے محرک کون کون سے جذبات ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانی جذبات و خواہشات جھوٹ بولنے کے محرک اور سچائی سے روکنے والے ہو سکتے ہیں۔

خداوند عالم نے انسان کو دو قوتیں قوت دافعہ اور قوت جاذبہ اس لیے عطا کی ہیں کہ عقل کی رہنمائی میں ہم مضر توں سے بچ سکیں اور اللہ کی نعمتوں سے بہرہ ور ہو سکیں۔ بغیر جذبات اور عقل کے بقائے حیات ناممکن ہے لیکن چونکہ قوتوں کے عطا کرنے سے قدرت کا منشاء ہمارا تحفظ ہے لہذا اپنے نفس کا تحفظ کرنے والا مقاصد اہم کو پورا کرتا ہے۔ لیکن جب علم کی کمی کے باعث عقل، حق اور باطل، مضر اور مفید، سکون اور اضطراب، مصیبت اور راحت، مسرت اور غم میں تمیز نہیں کرنے پاتی اور غلط فیصلہ صادر کرتی ہے تو ہمارے اور ہماری عقل دونوں ہمارے لیے ہلک ضرر رساں اور تباہ کن ثابت ہوتے ہیں اور ہم سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو منشاء الہی کے خلاف ہیں۔

جھوٹ بولنے کے معنی یہ ہیں کہ کسی ایسی شے کی پروردہ پوشی کی جائے جسے ہمارے عقل حق سمجھتی ہے۔ یا درکھنا چاہیے کہ اگر انسان حق کو حق نہ سمجھتا ہو تو پروردہ پوشی کی ضرورت ہی نہ باقی رہے لیکن حقیقت کو چھپانا اس بات کا ثبوت ہے کہ جان بوجھ کر حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہو کہ اسلام دین فطرت ہے اس لیے نیکی اور راستی انسان کی فطرت ہے۔ جب انسان کی فطرت راستی ہے تو یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ بغیر کسی سبب کے انسان فطری طور پر سرگرم جھوٹ نہ بولے گا۔ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جھوٹ کے ذریعہ خیال خود یا تو وہ کسی ضرر سے بچنے کا خواہش مند ہے یا کسی نفع کے حاصل کرنے کا متمنی ہے اور اس کے ساتھ ہی جھوٹ کو وہ خود بخوبی حق کے خلاف سمجھتا ہے اسی لیے اس کے اظہار کی جرات نہیں کرتا۔ یہی سبب ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔

”جھوٹ عاجزی ہے“ یہ عاجزی و حقیقت جذباتوں کے غلط فیصلوں کے سامنے
 عقل کے صحیح فیصلہ کے سپراند اخذ ہو جانے کی تعبیر ہے۔ بے شک صحیح بولنا ایک بڑے سے
 اخلاقی جرات رکھنے والے یا حوصلہ انسان کا کام ہے۔ جو شخص کسی نقطہ پر بھی لاپچ
 میں مبتلا نہ ہو اور دنیا کی تمام منفعتوں کو ٹھکرا دے لیکن حق کا دامن نہ چھوڑے
 جو مصائب و آلام کے ہر ممکن الوقوع طوفان کے سامنے پہاڑ کی طرح ثابت قدم
 رہ سکتا ہو وہی اس قابل ہو سکتا ہے کہ اسے حق پسند اور راست کہہ جاسکے۔
 لفظوں کا مفہوم و مبالغوں کی پستی و بلندی کے اعتبار سے کھٹا بڑھتا رہتا ہے۔ اس
 لیے کسی ایسے اعلیٰ درجہ کے مفہوم کو بیان کرنے میں وقت نہیں ہوتی ہے جو عوام کی
 سطح فکری سے بالاتر ہو۔ ایسے موقع پر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ لفظوں
 کا ترجمہ کیا جائے اور ان کا مفہوم معین کیا جائے میں نے ابھی لکھا کہ ”جو شخص کسی
 نقطہ پر بھی لاپچ میں مبتلا نہ ہو اور دنیا کی تمام منفعتوں کو ٹھکرا دے لیکن حق کا دامن
 نہ چھوڑے“ جو شخص ”مصائب و آلام“ کے ہر ممکن الوقوع طوفان کے سامنے ہلکا
 کی طرح ثابت قدم رہ سکتا ہو وہی اس قابل ہو سکتا ہے کہ اسے حق پسند اور راست کہہ
 کہا جاسکے۔ اس جملہ میں ”منفعتوں“ اور ”مصائب و آلام“ کی لفظوں کا مفہوم عوام
 کی سطح و مبالغی کے اعتبار سے ہے۔ اگر اس مفہوم کو ان لفظوں سے تعبیر نہ کیا جائے تو
 سمجھانے کی کوئی صورت نہیں ہے لیکن یہ حقیقت کے اعتبار سے غلط ہے یعنی دنیا و
 دولت و حشم اور شوکت و خدم کا حاصل کرنا جب کہ اس کی وجہ سے حق کا دامن ہاتھ
 سے چھوٹ رہا ہو منفعت نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کو سچائی کے زیور سے مزین کرنا
 اور جھوٹ کی آلودگی سے محفوظ رکھنا حقیقی منفعت ہے۔ اسکا طرح دوستوں کی مفاد
 کھڑیل جو ان بیٹے کا راع، وفادار بھائی کی جدائی، ششما ہے۔ کچھ کا نشانہ تیر جفا
 ہو جانا، نین دن کی پیاس میں ریگ گرم پر کند چھری سے زخم ہونا، لاش کی پائی
 سر کا نیزہ پر بلند ہونا، مال و اسباب کا لٹنا، عورتوں کی اسیری مصیبت نہیں
 ہے بلکہ حق سے منحرف ہو جانا، سچائی کے دامن کو چھوڑ دینا، فاسق کی بیعت کر لینا
 اور اللہ کی اطاعت سے پھر جانا مصیبت ہے۔
 اتنی تشریح کے بعد اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشوں کے غلط تقاضوں
 کے ماتحت کسب منفعت یا دفع ضرر کی غرض سے جھوٹ بول کر حقوق الناس کو
 یا مال کرنا اور سچائی کا دامن چھوڑ دینا ایک مستقل کردار کی تعبیر کرتا ہے جسے ارباب
 دانش انسان کے نظام اجتماعی کے لیے ہلک سمجھتے ہیں اور ”سچائی“ ”حق پرستی“
 اور راست بازی کے ایک وسیع مفہوم کی تعبیر ہے جس کو اختیار کرنا مفاد کہہ
 کو پورا کرنے کے مراد ہے اس لیے کہ فرد کا تحفظ بھی نوع کے حقوق کے تحفظ

ہی پر منحصر ہے سچائی کی یہی وہ اہمیت تھی جسے میں نے امام حسینؑ کے قول کا پہلا ضروری جزو قرار دیا تھا اور جس کے سمجھنے پر دوسرے جزو کے سمجھنے کا دائرہ دار تھا۔

اس محل پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سچائی کے اسلیم اور معرکہ آرا پہلو پر بھی روشنی ڈال دی جائے جسے تقیہ کہتے ہیں اور جسے بعض لوگ جھوٹ کے حدود میں داخل سمجھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مقاصد الہیہ کے تحفظ کے لیے حقیقت کا اظہار نہ کرنے پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے لیکن یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ جھوٹ بولنے والا حق کو حق سمجھتے ہوئے اپنے ذاتی مفاد کے لیے جذبات و خواہشات کی بیجا پیروی کرتے ہوئے حق کو چھپاتا ہے اور اپنے جھوٹ سے مفاد و نوع کو نقصان پہنچا کر کسب منفعت کی کوشش کرتا ہے اور یہ ناجائز ہے اس لیے کہ اس طرح نوع کو نقصان پہنچا ہوا بالواسطہ انسان اپنے نفس کو نقصان پہنچا دیتا ہے اور چونکہ عقل کا فرض انسان کو ضرورتوں سے بچانا ہے اس لیے یہ فعل عقلی حیثیت سے مذموم قرار آتا ہے لیکن جب ظالموں سے سابقہ ہو اور زندگی خطرہ میں پڑے اس وقت مقاصد الہیہ کا تحفظ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ظالموں کو ہر ممکن طریقہ سے ظلم سے باز رکھا جائے تاکہ نظام اجتماعی میں خلل نہ واقع ہو اور چونکہ ذاتی مفاد کے ساتھ نوع کا مفاد وابستہ ہو جاتا ہے لہذا جذبات اور عقل کا بقائے حیات کے تحفظ کے لیے ہر اقدام مستحسن ہے اور اخلاقی حقیقت مورد ملامت نہیں بلکہ عقلی حیثیت سے ممدوح ہے۔

ابا دوسرے جزو پر نظر ڈالیں یعنی "عزت کا معیار سچائی ہے" اس قول سے کہ "سچائی عزت ہے" حضرت نے لفظوں کے مفہوم کو بلند نہ بنانے اور حقیقت کو روشناس کرانے کے لیے سطح ذہنی کو بلند کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ عزت کا معیار مختلف زمانوں اور دنیا کی مختلف قوموں میں مختلف رہا ہے۔ بعض نسل اور قوم کو کبھی دولت اور ثروت کو اور کبھی حکومت و اقتدار کو عزت کا معیار سمجھا گیا لیکن یہ معیار نہایت پست ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہمیشہ انسان کو بلندی کی طرف آنے کی دعوت دی۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالبؑ نے ان لوگوں سے خطاب کر کے جو نسب پر فخر کرتے ہیں فرمایا:-

فان یکن لکم من اصحابہم شرف فان نسبتنا جو دو علیا (ترجمہ) اگر کوئی اپنی اصل سے شرف کا مدعی ہے تو انسان کی اصل پانی اور مٹی ہے

اگر تم کسی صاحب نسب کا فخر پیش کرو تو ہم اُس کے مقابلہ میں غشش اور بزرگی سے اپنی نسبت بیان کریں گے اور فقط شرافت نسب کو کافی نہ سمجھیں گے۔
اور بتا دیا کہ بزرگی اور سخاوت عزت ہے۔ اور کبھی کہا :-

لا فضل الا لاهل العلم المقم علی الهدی لمن استھدی اذلاء
(ترجمہ) "صاحب شرف و فضیلت تو صرف اہل علم ہیں۔ یہ لوگ طلبکارانِ ہدایت کو راہِ ہدایت کی طرف رہ نمائی کرتے ہیں۔"
یہاں بھی اہل نزوت و اربابِ قدار اور عالی نسب لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا۔

اور امام حسینؑ نے فرمایا کہ "سجائی عزت ہے۔"
معلوم ہوا کہ ایہ معصومین علیہم السلام کے پیش نظر مقصد ایک تھا یعنی انسان کو علم و ادب سخاوت، سجائی اور راست بازی کی تعلیم دینا۔ صحیح علم، صراح عقل اور سجائی سب ایک ہی مفہوم کی مختلف تعبیریں ہیں اور اسلئے انسان کو حقیقی عزت روحانی مرث اور جاودانی عظمت سے بہکنار بنانے کا سبب بننا اور یہی عزت کا وہ معیار ہے جس کو پیش نظر رکھ کر نوع انسان کی ترقی کی منزل میں گامزن ہو سکتی ہے۔
سجائی عزت ہے اُس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ذلت صرف حق سے منحرف ہو جانے میں ہے۔ یہ دو باتیں انسان کو راہِ حق سے ہٹا سکتی ہیں ایک غیر حقیقی عزت کی خواہش اور دوسرے غیر حقیقی ذلت کا خوف۔ جب تک انسان کا ماحول بدست ہے سر بلند نفس انسان کو ان دونوں باتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ حجتِ اصول تسلیم کر لیا گیا کہ سجائی عزت ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اہل عالم کی پیش کی ہوئی جھوٹی عزت کو ٹھکرا کر حقیقی عزت یعنی حق پرستی کو اختیار کیا جائے اور ان ذلتوں کو جو راہِ حق میں پیش آئیں ذلت ہی نہ تصور کیا جائے بلکہ انھیں ظالموں کی ذلت سمجھا جائے۔

بے شک اگر واقعہ گر بلا نہ ہوا ہوتا تو ہم نہ سمجھ سکتے کہ عزت کیا ہے اور ذلت کیا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ باطل کا ہر حربہ خود اسی کی شہرگ کو قطع کرنے کا سبب بن جاتا ہے اور ذلت دینے کی ہر کوشش اہل حق کے لیے مایہ عزت بن جاتی ہے تو ہمیں امام حسینؑ کے قول کی صداقت میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ گریبا میں ذلت دینے کے لیے دشمنوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ امام مظلومؑ کے حیدر اطر سے اٹھنے والے لباس اتار لیا۔ انھوں نے تو چاہا تھا کہ ذلت دیں لیکن حق کی عظمت اور صداقت کی عزت شاکہ نفوذ اور ابھر گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ پشتِ امام پر پتھروں اور بواؤں کے لیے خرمالہ دکھانے کے نشانات موجود ہیں۔ یہی ہیں حقیقی عظمت کے وہ درخشاں نشانات جنھیں اہل ستم کی بربریت مٹا سکی اور نہ دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپیں! وہ آج بھی درخشاں ہیں و ہمیشہ درخشاں ہیں گے اور دنیا کو یہ سبق دیتے رہیں گے کہ "الصلیٰ علیہ وسلم"

۲) الکذب عجز جھوٹ عاجزی ہے

(تفصیل یعقوبی)

جھوٹ یہ ہے کہ انسان حق کو حق سمجھتے ہوئے ذاتی مفاد کے پیش نظر مفادِ خلق کو نقصان پہنچائے اور حقیقت کی پر وہ پوششی کرے اور چونکہ فرد کا مفاد نوع کے مفاد سے وابستہ ہے اس لیے جھوٹ عقلی طور پر مذموم ہے۔

حضرت کا یہ قول کہ جھوٹ عاجزی ہے "دو بحث طلب اجزاء سے مرکب ہے :-

(۱) ایک یہ کہ عاجزی کیا شے ہے ؟

(۲) جھوٹ عاجزی کیوں ہے ؟

عاجزی قدرت کے مقابل کی لفظ ہے جس کے مفہوم میں کسی امر پر قادر نہ ہونا مضمر ہے۔ فطرۃً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا امر ہے جس پر قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے عاجزی کی لفظ کو صرف کیا گیا۔ اپنے افعال میں عاجز ہونے کی عقلی حیثیت سے تین صورتیں ممکن ہیں :-

۱۔ انسان اپنے کسی فعل پر قادر نہ ہو یعنی نیکی اور بدی کا حدود اس سے قہری طور پر ہوتا ہو۔

۲۔ نیکی پر قادر نہ ہو یعنی فطرۃً بد سرشت ہو۔

۳۔ بدی پر قادر نہ ہو یعنی طبعی طور پر نیک ہو۔

جبر و اختیار کا مسئلہ ہمیشہ سے محل فکر و نظر بنا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف فرقوں کے مختلف خیالات ہیں بعض جبر کے قائل ہیں یعنی انسان کو مجبور سمجھتے ہیں بعض انسان کو بالذات نیک اور بعض فطرۃً شریر تصور کرتے ہیں۔

قبل اس کے کہ قول امام کی تشریح کی جائے مسئلہ جبر و اختیار کو عقلی حیثیت سے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی روشنی میں مقصود کے قول کا مقصود و اصلی نظر آ سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان نہ مطلق طور پر مختار ہے نہ مطلق طور پر مجبور۔ قدرت کے بعض قوانین کے سامنے وہ بے بس ہے اور ان کی پر دی پر مجبور ہے لیکن انہی قوانین کے ماتحت وہ مختار بھی ہے لہذا اس میں ترقی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔

فطرت کے تین قوانین ہر انسان پر مسلط کر دی ہیں جن کی اطاعت کرنے پر وہ قطعی طور پر مجبور ہے :-

(۱) قوتِ دفعہ۔ جس کی وجہ سے وہ ہر خطرہ سے بچنے کی کوشش کرنے پر مجبور ہے۔

(۲) قوتِ جاذبہ جس سے وہ بقلائے حیات کے لیے کسبِ منفعت کی سعی کرتے رہے
مجبور ہے۔

(۳) قوتِ امتیاز۔ کسبِ منفعت یا دفعِ ضرر کے لیے وہ مجبور ہے کہ منفعت اور ضرر میں
امتیاز کرنے کے لیے عقل کے فیصلہ کے سامنے سراطاعت خم کرے۔
قوتِ دفع اور قوتِ جاذبہ کے فیصلے جذبات کے فیصلے ہیں جن پر عقل نظر ثانی کرتی
ہے لیکن چونکہ عقل سکے پاس خود حق و باطل میں تمیز کرنے کی کوئی تسوٹی نہیں ہے لہذا
وہ استنباطِ نتائج میں تمام اعضاء جسمانی ہی سے کام لیتی ہے اور اُنہی کے فیصلے پر
آخری فیصلہ صادر کرتی ہے جیسے ارادہ کہتے ہیں اس طرح نتیجہ عقل کو جذبات ہی کی
پیروی کرنا پڑتی ہے۔

جذبات کی پیروی ہمیشہ ممکن اور ضرر رساں نہیں ہوتی بلکہ حکیمانہ حدود میں بھلا
حیات کے لیے اُس کی پیروی فطری طور پر لازمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جذبات
کی پیروی کب مبین حیات ہے اور کب قاطع حیات۔ اس کا حل یہ ہے کہ جب مفاد و نوع
کے ساتھ ذاتی مفاد کا تصادم ہو اُس وقت جذبات کی پیروی مضرب ہے اس لیے کہ
انفرادی طور پر افراد کا نوع کو نقصان پہنچانا نتیجہ ہر فرد کے نقصان کا باعث ہے
اور جب تصادم نہ ہو تو جذبات کی پیروی واجب ہے اس لیے کہ جذبات کی مخالفت ہی
تحفظِ نفس کے لیے کی گئی ہے۔ دونوں صورتوں میں مقاصدِ الہیہ کا تحفظ ہوتا ہے یعنی انسان
ضرر سے محفوظ رہتا ہے اور منفعت حاصل کرتا ہے۔

معلوم ہوا کہ جذبات کی صحیح پیروی کی تسوٹی عقل نہیں ہے بلکہ علم ہے یا دل کا
جائے کہ بغیر علم کے عقل صراحہ نہیں پیدا ہوتی۔ علم قوانینِ قدرت کو بدوٹ کر لے کا نام
ہے۔ چونکہ قوانینِ فطرت حکیم مطلق کے وضع کیے ہوئے ہیں لہذا حقیقی علم کی پیروی
مقاصدِ الہیہ کی پیروی ہے اور بغیر کسبِ علم کے انسان سے نیکی کا ظہور ناممکن ہے۔
علم کے دو شعبے ہیں ایک کا اپنے نفس سے تعلق ہے اور دوسرے کا فلسفہ تمدن سے
بغیران دونوں کو سمجھے ہوئے کسی مسئلہ کو صحیح طور پر نہیں سمجھا جاسکتا۔ اسی لیے ادیان میں
نے اپنے نفس کو پہچاننے اور حقوقِ الناس کی اہمیت کو سمجھنے کی بار بار ترغیب کی ہے۔
جب تک انسان اپنے نفسیات سے ناواقف ہے وہ اپنے جذبات کا محکیم
رہتا ہے اور جب نفس کی نیرنگیوں سے واقف ہو جاتا ہے تو جذبات کا حاکم ہو جاتا ہے
عقل ہی ایسا ہی قوت ہے کہ جب وہ صحیح علم کی روشنی سے دور رہتی ہے تو انسان
کو پستی کے عمیق غار میں گرا دیتی ہے یہاں تک کہ اسے انسان تسلیم کرنے میں بھی تکلف ہونے لگتا
ہے اور عقل ہی حقیقی علم کی رہنمائی میں انسان کو رفعت و بلند کا آسمان تک پہنچا دیتی ہے
حقیقت یہ ہے کہ انسان سے بدی اس لیے سرزد ہوتی ہے کہ اس کی عقل صحیح علم

سے نا۔ اقصیت کے باعث جذبات کے غلط فیصلوں کو قبول کر لیتی ہے اور ان کے سامنے سپر انڈا ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بخیالی خود اپنے فائدہ ہی کی غرض سے بُرائی کرتا ہے اسی طرح اگر وہ حقیقت سے واقف ہو جائے اور اسے معلوم ہو جائے کہ نیکی ہی میں فائدہ ہے تو اسی جلیب منفعت کے جذبہ کے ماتحت جس طرح بُرائی کرتا تھا اسی طرح نیکی کو بھی اختیار کر لے گا اور بدی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ نیکی اور بدی، نفع اور نقصان، مسرت اور ماتم ہر ایک کا امتیاز حقیقی علم ہی کے ذریعہ ممکن ہے جو بتاتا ہے کہ نوع کی مسرت فرد کی مسرت اور جماعت کا مفاد شخصی مفاد اور حقوق الناس کی ادائیگی نیکی ہے اور صالح عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔

عقل کے مقصد حیات سمجھنے پر جبر و اختیار کے مسئلہ کے سمجھنے کا دار و مدار ہے ہر انسان اپنی عقل کی پیروی پر مجبور ہے یہ جبر کا درجہ ہے۔ چونکہ صحیح علم کے ذریعہ عقل کو صحیح نتائج تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے اور اس کے لیے اپنی غرض و خلقت کا پورا کرنا ممکن ہو جاتا ہے یعنی نفس فانی کا تحفظ کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے اس لیے انسان کو مختار کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کا مختار ہونا نیکی کی ان صلاحیتوں کے لحاظ سے ہے جو بغیر حقیقی علم کے پیدا نہیں ہوتیں۔

معلوم ہوا کہ جھوٹ عاجزی ہے۔ اس قول سے حضرت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے تاکہ یہ نتیجہ نکالا جائے کہ جبر کا نظریہ درست ہے۔ نہ یہ مقصد ہے کہ انسان نیکی پر قادر نہیں ہے اس لیے بدی کرنے پر مجبور ہے تاکہ فطری طور پر انسان کو شر پر سمجھ لیا جائے۔ اب تیسری صورت رہ گئی یعنی انسان فطری طور پر نیکی ہے۔ یہ شک یہ مسلک حق ہے اور یہی امام کا مقصد ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قدرت نے ہمیں قوت و دفعہ و جذبہ کے ذریعہ ضرر سے محفوظ رکھنا چاہا ہے اور فلسفہ تمدن یہی ہے کہ انسان حقوق العباد کو ادا کر کے اپنے نفس کو فاسد تمدن کے ضرر سے بچائے تو نیکی کا ہر فرد کے لیے مفید ہونا ثابت ہو گیا اور یہی فطرت کا منشاء بھی ہے لہذا صدق اعمال فطری ہیں و رد کرداری غیر فطری ہے۔

لیکن چونکہ فطری طور پر انسان کا نیک ہونا کافی نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے حقیقی علم حاصل کرنا مفتاح الہیہ کو یا یہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے اس لیے جھوٹ کو عاجزی سے تعبیر کرنا اسی علمی اصول کی طرف دلالت کرتا ہے جو فطری صلاحیتوں کے یاد دہان انسان کے لیے علم و ہدایت، تربیت اور عمدہ ماحول کی ضرورت پر زور دیتا ہے اور جس کی بنیاد پر انبیاء و رسل کی ضرورت اور تعلیم و تدریس کی اہمیت ثابت ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ کی بُرائی انسان کی اس عاجزی کے سبب سے پیدا ہوتی ہے جو حقیقی علم سے ناواقفیت اور تعلیمات الہیہ سے بعد کا لازمی نتیجہ ہے۔

یہ عاجزی حقیقہ عقل کی عاجزی ہے۔ جب عقل انسانی ذاتی مفاد کو نوع کے مفاد پر ترجیح دے کر بالواسطہ اپنے نفس کو نقصان پہنچا دیتی ہے تو اپنے اس مقصد کے حصول سے عاجز رہتی ہے جس کے لیے اللہ نے اسے خلق کیا ہے یعنی نفس کو ضرر سے بچا اور اسے فائدہ پہنچانا۔ یہی وہ دور رس اور نتیجہ خیز مفہوم تھا جسے نفسیات بشری کے عالم حضرت امام حسینؑ نے اس فقرہ میں سمودیا کہ ”جھوٹ عاجزی ہے“۔

(۳) السَّامَانَةُ ”بھید امانت ہے“ (مقتل یعقوبی)

زندگی کے کتنے خوشگوار لمحے تلخ ہو جاتے ہیں؟ ، مسرتوں کے کتنے دل آویز چراغ گل ہو جاتے ہیں؟ اور سکون و اطمینان کے کتنے شیریں نغمات نوحہ حسرت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اُن کی قدر نہ کی، اس لیے کہ ہم اُن کی قدر و قیمت سے واقف نہ تھے تاکہ اُن کی حفاظت کرتے، اس لیے کہ ہم مسرت کے مفہوم سے واقف نہیں ہیں۔

مصیبت وہی ہے جو انسان اپنے اوپر خود نازل کرے، تو وہی ہے جو ہمارے اٹھائے ہوئے طوفان کا نتیجہ ہو اور غم وہی ہے جسے ہم خود اپنے اوپر طاری ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہماری نگاہیں خیرہ ہو چکی ہیں، ہمارے دماغ مفلوج ہو چکے ہیں، ہماری عقلیں معطل ہو چکی ہیں۔ ہم رنگ زار کے پھیرے لالہ زار کے دھوکے میں دوڑتے ہیں لیکن باوجود سموم کے جھونکے اور گرد و غبار کے طوفان نہیں رنگ کے گر انبار ٹیلوں میں دفن کر دیتے ہیں اور ہماری عقل ہم پر ماتم کرتی رہ جاتی ہے۔ ہم آلام و مصائب کی طرف عیش و مسرت حاصل کرنے کے لیے بے تحاشا بڑھتے ہیں یہاں تک کہ نتائج کا آہنی پنجہ ہماری گردنوں کو اپنی سخت گرفت میں لے لیتا ہے لیکن مصیبت کے ہر شکنجہ کو ہم آلے والی مسرت کی ابتدائی منزل سمجھ کر اسے برداشت کرتے ہیں یہاں تک کہ ذلت، تباہی، بربادی اور مصیبت کا ہولناک طوفان ہمیں دنیا سے فنا کر دیتا ہے۔

کاش ہم سمجھتے کہ مسرت کیا ہے! کاش ہم جانستے کہ سکون کیا ہے! کاش ہم معلوم کرتے کہ عیش و عشرت کسے کہتے ہیں۔

دوستو! نیکی مسرت ہے، ہمدردی اور محبت سکون ہے اور عیش و عشرت کا مفہوم سمجھنا عیش و عشرت ہے۔

ہم کتنے موقعوں پر لوگوں کو اپنے تبسم، اپنی خندہ پیشانی یا اپنی زبان کی شیرینی سے مسرت کی دولت سے بالامال کر سکتے ہیں لیکن ہم ایسا کرنے میں نہ صرف بخل کرتے ہیں بلکہ برعکس رویہ اختیار کرتے ہیں بقول حافظ:۔

رنج مارا کہ تو ان بڑے بیک گوشہ چشم - شرط انصاف نہ باشد کہ مداد و از کئی
 اس طرح ہم اپنے ہمجنسوں کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی تلخ کر لیتے ہیں۔
 بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں اشار کی حاجت ہوتی ہے اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ
 اشار ایک بڑے نفس کا کام ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی اشار کی حاجت نہیں
 کسی تکلیف کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، صرف فرض کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت
 ہوتی ہے ایسے موقع پر ہمیں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جس کے ہم دوسروں سے سنی
 رہتے ہیں۔ جو مسرت ہم دوسروں کو دیتے ہیں وہ پھر ہمارے لیے پلٹ آتی ہے اور جس
 مسرت سے ہم دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں اُس سے ہم بھی محروم رہتے ہیں۔
 قانون انسان کو درست کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ زندگی کے وہ چھوٹے چھوٹے
 مسائل جو قانون کے حدود سے خارج ہیں اور جنہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے
 مجموعی طور سے ایک عظیم الشان گرانباری کا سبب بن جاتے ہیں۔
 معمولی سی بات یہ ہے کہ کسی کاراز افشا نہیں کرنا چاہیے۔
 کسی راز کے چھپانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔

(۱) ایک تو یہ کہ راز کے ظاہر ہونے سے اُس انسان کے نفس کی کمزوریاں طشت
 از بام ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جس نے اپنا راز کسی کو بعض سبب یا بعض محرکات کے باعث
 بتلا دیا ہے اور اُس کے ظاہر ہونے سے اُس کو کسی نقصان کا اندیشہ ہے۔
 (۲) اس راز کے افشا ہونے سے اُسے کسی نفع کے حاصل نہ ہو سکے، کا خطرہ ہے۔
 جب یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ ہر انسان کے کردار میں خامی ہے تو اُس خامی کی
 وجہ سے اُسے نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔
 یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی بڑی صرف نرمی، ہمدردی اور حسن خلق ہی ہے وہ
 کی جاسکتی ہے اس کے علاوہ باقی طریقے زیادہ تر بُرائی میں شدت یا کسی نئی خرابی کے
 پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ابوالایمہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
 نے مالک بن اشتر کو ایک خط میں جو انھیں مصر کی گورنری کے وقت لکھا تھا خطاب کرتے
 ہوئے فرمایا "کسی کو سزا دے کر خوش نہ ہو اور کسی کو معاف کر کے بچاؤ نہیں" اور
 ایک مقام پر فرمایا "تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دو جس طرح تم چاہتے ہو کہ اللہ
 تمہارے گناہ معاف کر دے۔"

حضرت امام حسینؑ کا یہ قول کہ "بھید امانت ہے" رازداری کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔
 ظاہر ہے کہ کسی بھید کو چھپانے میں نہ کسی اشار کی ضرورت ہے نہ کسی شفقت کو
 برداشت کرنے کی حاجت۔ لیکن زیادہ تر لوگ بھید ظاہر کر دیتے ہیں اس کا سبب
 یہ ہے کہ انھیں اس کے ظاہر کرنے میں یا تو کچھ قیاحت نہیں معلوم ہوتی یا نفسِ ناکر گیا ہے

کہ اپنے کسی فائدہ کے نہ ہوتے ہوئے بھی دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں اُسے لطف آنے لگتا ہے۔

امانت کی حفاظت ایک نہایت اہم فریضہ ہے۔ چونکہ امانت کا تعلق حقوق الناس سے ہے اس لیے اس بارے میں نہایت تاکید ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرنا چاہیے۔ امام حسینؑ جو نفسیات بشری کے ماہر ہیں بھید کو بھی امانت قرار دیتے ہیں۔ اس قول سے نفس انسانی کی بے شمار کیفیات کی طرف ذہن متوجہ ہو جاتا ہے جو حدود و اعتدال سے ہٹتی ہوئی ہیں اور جن پر قابو حاصل کیے بغیر کامیاب اجتماعی نظام کی تشکیل ممکن نہیں۔

بھید کی امانت کا یہ صرف ایک رخ ہے جس پر روشنی ڈالی گئی۔ ایک رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شخص کا بھید ہے اُس کے نفس کی کوئی کمزوری نہ ہو لیکن راز کے افشاء میں اُسے دوسروں سے خطرہ ہو یا یہ کہ جس شخص کو اس بھید کا علم ہے اُسے اُس کے ظاہر کرنے میں کوئی لالچ یا نہ ظاہر کرنے میں کوئی خوف ہو۔ ان دونوں حالتوں میں فرض کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور حق پرستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال اپنے فرض کو ادا کیا جائے بعض صورتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جب بھید کا ظاہر کرنا ضروری ہو اور وہ صورت یہ ہے کہ ایک فرد کے فائدہ کے لیے مفاد حق یا مفاد عامہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو ایسی صورت میں فرد کے مفاد کو نوع کے فائدہ پر قربان کر دینا چاہیے لیکن یہ صورت امام کے اس قول کے حدود سے خارج ہے۔ امام حسینؑ کا قول صرف اُن حالتوں کے بارے میں ہے جب انسان اپنے کردار کی کمزوری کی بناء پر یا فرض کی اہمیت کو سبک سمجھ کر امانت میں خیانت کرنے کا مرتکب ہوتا ہے لہذا ضرورت تھی کہ بھید کو چھپانے کی اہمیت پر زور دیا جائے اور بتایا جائے کہ امانت کی حفاظت فرض ہے اور "بھید امانت ہے"۔

(۴) الجوار ترابۃ "ہمسائیگی قرابت ہے"

(مقتل یعقوبی)

قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے نظام اجتماعی میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ قرابت کے فلسفہ پر روشنی ڈالی جائے۔

قرابت ایک فطری تعلق ہے جس سے کوئی انسان نہ مستثنیٰ ہو سکتا ہے اور نہ اس کے بغیر اجتماعی زندگی ممکن ہے اس لیے کہ فرد اور نوع کے درمیان کی پہلی کڑی خاندان ہے لیکن یہی قرابت جس کا وجود نوع کی رشتہ بندی کے لیے ضروری ہے افسر اوقات و انتشار کا باعث بھلی بن سکتی ہے۔

میرے نزدیک نسل اور خون کی بنیاد پر محبت نہیں پیدا ہوتی اس لیے کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کا نفس انسانی سے تعلق ہے۔ اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ محبت کیوں پیدا ہوتی ہے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ قرابت داروں سے محبت فطری و لازم میں سے ہے یا نہیں۔

محبت قوتِ جاذبہ کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ قوتِ جاذبہ کا مقصد نفس انسانی کے لیے لازم وجود کو شناخت کرنا ہے لہذا بغیر کسی مفاد یا مفاد کے تصور کے محبت کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔ البتہ محبت کے مدارج میں فرق ہو سکتا ہے۔ وہ افراد جن کی عقل جذبات یعنی اعضائے حیوانی کے فیصلوں کو فوراً قبول کر لیتی ہے نسبت درجہ کی محبت کے حامل ہوتے ہیں جبکہ بلند نظر افراد جن کی نگاہیں علم کی تجلی سے روشناس ہوتی ہیں جذبات کے فیصلوں پر بار بار نظر ثانی کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کی عقل صحیح نتائج تک پہنچ جاتی ہے اور وہ دوسرے نتائج کا لحاظ کرتے ہوئے محبت کرتے ہیں۔ لیکن بہر حال کسی مفاد کا پیش نظر ہونا ضروری ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ محبت کا دار و مدار مواصلت اور ذاتی تعلقات پر ہے۔ ہم برابر دیکھتے ہیں کہ اگر بیٹے کو بچپن ہی سے ماں سے جدا کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے اس کے بعد دولوں بلین تو ان میں محبت کی کوئی کشش ظاہر نہ ہوگی اسی طرح جب ذاتی مفاد سے تصادم پیدا ہو جاتا ہے تو فوراً رشتے شکست ہو جاتے ہیں۔ اعزاد اقارب کو صرف اسی رشتہ ترجیح دی جاتی ہے جب دوسروں کے مفاد کے ساتھ ان کا مفاد متصادم ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اعزاد اقارب سے بھی جو محبت ہوتی ہے وہ اپنے ہی نفس کی محبت کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ تاریخ عالم اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ محبت درحقیقت "اپنے نفس کی محبت" ہی کی کرشمہ سازی کا نام ہے۔ خارجی اسباب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

بے شک محبت ایک فطری جذبہ ہے اس لیے یہ کہنا کہ ذاتی مفاد کے پیش نظر محبت کرنا جرم ہے درست نہیں ہے اس لیے کہ "نفس کی محبت" جسے ہم بڑائیوں کی جڑ سمجھتے ہیں فی نفسہ بڑی نہیں ہے بلکہ بقائے حیات کے لیے ضروری ہے البتہ "نفس کی غلط محبت" یعنی اپنے نفس کی محبت میں نادانستہ ایسا اقدام کرنا جس سے بجائے نفع کے اسے نقصان پہنچ جائے خود اپنے لیے بھی اور نوع کے مفاد کے لیے بھی مضر ہے۔ کوئی نہ کہہ کہ "نفس کی محبت" اور "نوع کی محبت" میں تصادم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی خیال کہ نوع کی محبت اپنے نفس کو قربان کر دینے اور تباہ کر دینے کے مراد ہے انسان کے لیے گمراہ کن ثابت ہو رہا ہے۔ اس غلط فہمی کا سبب وہ تلخ تجربات ہیں جو نیک انسانوں کو مختلف زمانوں میں ہوتے رہے جس میں سب سے عظیم اور دردناک واقعہ خود حضرت امام حسین

سے وابستہ ہے۔ لیکن اصلیت یہ ہے کہ ماحول کی پستی اور بلند نظر انسانوں کی لمبی
کے باعث نیک اور حق پسند افراد مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر ساکھ فیصدی انسان
بھی فرض شناس ہو جائیں تو کسی فرد کو نیکی کے باعث نقصان نہیں پہنچ سکتا بلکہ محسوس
طریقہ پر نیکی کے مادی اور روحانی فوائد ظہور پذیر ہو سکتے ہیں۔ میرا یہ دعوئے ہے کہ
اگر انسان سمجھ لے کہ نوع کے مفاد کے ساتھ ذاتی مفاد وابستہ ہے اور بغیر نوع
کی محبت کے اپنے نفس کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت نہیں کی جاسکتی تو یہی نفس
کی محبت جو اس وقت غلط فہمی کی وجہ سے انسانی حقوق کو پامال کر دینے پر آمادہ
کر دیتی ہے اُن کے تحفظ کا سبب بن سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اُن تمام مادی
اور روحانی مفاد کا سرچشمہ نوع کی محبت کو سمجھ لے جن کے حصول کے لیے وہ
ناروا ذرائع اختیار کرتا ہے اور اس طرح نوع کے مفاد کو نقصان پہنچا کر بالواسطہ
اپنے آپ کو ضرر پہنچا لیتا ہے۔

حضرت امام حسینؑ کا زمانہ وہ تھا جب عہد جاہلیت کے نقوش پھر سے ابھر
رہے تھے۔ قرابت داروں کے لیے حق سے انحراف، مقبلہ پستی اور نسب پر فخر
و انتہاء عوام کا شیوہ تھا۔ جس زمانہ کی ضرب المثل یہ ہو کہ "اپنے بھائی کی بدو
کو دچاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم" اُس زمانہ کے لوگوں کی تنگ نظری اور ناحق شناسی
ظاہر ہے۔ ایسے ماسازگار ماحول میں امام حسینؑ کا قرابت اور محبت کو لازم و ملزوم
قرار دیتے ہوئے ایک کلیہ کی حیثیت سے پیش کرنا وقت کے تقاضوں کے ماتحت بالکل
درست تھا لہذا "ہمسائیگی قرابت ہے" اس کے یہی معنی سمجھنا چاہیے کہ "ہمسائیگی کی
بنیاد پر محبت کرو جس طرح قرابت کی وجہ سے کرتے ہو"۔
کوئی شک نہیں کہ یہ قول کہ "ہمسائیگی قرابت ہے" ایک ایسے ہم گیر و بین الاقوامی
اصول کی طرف عقلی دعوت ہے جس کی افادیت لامحدود ہے۔ یہ قول رنگ، نسل، قوم
ملک، غرض کہ ہر تفریق کو ختم کر کے ذہن انسانی کو ایک ایسی بلندی عطا کرتا ہے جس
کے بغیر جماعتی زندگی کا مفاد حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ پھر جس طرح افراد کی
ہمسائیگی قرابت ہے اُسی طرح قوموں اور ملکوں کی ہمسائیگی بھی قرابت ہے۔ اس طرح
وہی قرابت جس کی ابتداء افراد سے ہوتی ہے ساری نوع کو ایک رشتہ محبت میں
بدل دینے کا سبب بن سکتی ہے۔

کاش نوع انسانی اس گراں قدر درس محبت سے سبق حاصل کرے اور ہر
مشترکہ مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جس کا فائدہ ہر ایک کے لیے ہے اور
جسے نظر انداز کر دینے میں سب کا نقصان ہے۔

(۵) المعونة صداقة و شكري و وقار

(تفضل یعقوبی)

محبت فلسفہ اخلاق کی اصطلاح میں قوتِ جاذبہ کا نام ہے۔ محبت کا جذبہ خلق کرنے سے اللہ کا مقصد نفسِ انسانی کا تحفظ ہے اس لیے اپنے نفس سے محبت مذہب نہیں ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ انسانوں کو اپنے آپ سے محبت نہیں کرنا آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے نفس کی محبت کے تقاضے سے ہی کرتا ہے لیکن زیادہ تر انجامِ تباہ کن ہوتا ہے اور وہی محبت و داد و ستد ثابت ہوتی ہے۔ اگر انسان قدرت کے قانون سے واقف ہو جائے تو اسے معلوم ہوگا کہ کسی شے کی خلقت بے ضرورت یا بے نتیجہ نہیں ہے اس لیے کیونکر ممکن ہے کہ محبت کا ایسا عظیم جذبہ جس کی کار فرمائی تمام انسانوں میں نظر آتی ہے عبث ہو۔ اگر نفس کی محبت کے باعث نفس کو ضرر پہنچ رہا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکے اور غلط فہمی سے ایسے افعال کے مرتکب ہوئے جن کے نتائج سے اگر ہم واقف ہوتے تو بتقاضائے الفت نفس کبھی مرتکب نہ ہوتے۔

یہ مسئلہ نہایت عظیم الشان ہے کہ محبت کے جذبہ سے انسان کس طرح فائدہ اٹھائے اور کس طرح اس کے ضرر سے بچے۔ میر سہروردی کا فلسفہ تمدن اس مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ جب یہ بات طے شدہ اور مسلم الثبوت ہے کہ "انسان کے لیے اجتماعی زندگی بسر کرنا ناگزیر ہے" تو ہر فرد کے لیے نوع کے مفاد کا تحفظ بالواسطہ اپنی فلاح کے حصول کے لیے لازمی ہے اور نوع کے مفاد کا تصور ہی ایک ایسی کسوٹی ہے جس سے ہم حق و باطل، مضر اور مفید، نیکی اور بدی، حماقت اور دانشمندی اور جہل اور علم میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ مذہبی اصطلاح میں جسے "حق" کہا جاتا ہے اسے اخلاقیات کی زبان میں "نیکی" کہتے ہیں اور میرا عقیدہ ہے کہ نیکی ہی مفید ہے، نیکی ہی دانشمندی ہے اور نیکی ہی علم ہے۔ اسی طرح بدی مضر بھی ہے حماقت جہل ہے اور جہل بھی۔ لوگوں کو اس لیے بُرائی اس لیے سرزد ہوتی ہے کہ وہ بُرائی کو بُرائی سمجھتے ہی نہیں اور اگر رسمی طور پر اسے بُرائی سمجھتے بھی ہیں تو دل سے بُرائی نہیں سمجھتے۔ اس کا سبب علم کی کمی ہے۔ اگر انسان بدی کو اپنے لیے مفید نہ تصور کرے تو وہ کبھی اس کے قریب نہیں جاسکتا۔ یقیناً ہر آدمی بُرائی کو عقلمندی، مفید اور قابل قبول سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ چونکہ دانشمندی کا یہ معیار بہت بلند ہے کہ عقل کے احکام پر دانشمندی کا اطلاق اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہ نفس کو ضرر سے بچانے میں صحیح مشورہ دے سکے

عقل کا فیصلہ نفس کو ضرر سے اُسی وقت بچا سکتا ہے جب انسان کی نظر کا نون قدرت پر ہر ہر لہذا لوگ اُسے سمجھ نہیں پاتے ہیں اور جذبات کے ہر فیصلہ کو جسے عقل قابل قبول سمجھ لیتی ہے دانشمندی سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح خود کا مٹی اور نفس پرستی کے رہ جذبات جن سے نوعی مفاد کو نقصان پہنچ جاتا ہے اُسے اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں اور ان کی نظر اتنی دُور رس نہیں ہوتی کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ ماحول کو خراب کرنے کے اثرات ہم تک آنا لازمی ہیں اور جو نقصان ہم دوسروں کو پہنچاتے ہیں وہ شکل بدل کر پھر ہمارے پاس بٹ آتا ہے اس لیے وہ بدی کو مفید سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ خالص راہی نقطہ نظر سے بھی بدی کو مفید اور نیکی کو مضر نہیں ثابت کیا جاسکتا۔

محبت کے بارے میں آئی تو صلح کے بعد اب ہم دوستی کے متعلق اظہار خیال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دوستی بھی محبت ہی کی ایک قسم ہے۔ ماننا پڑے گا کہ ہر شخص جو دنیا میں کسی کا دوست ہے یا دوست ہونے کا دعویدار ہے ضرور کوئی ذاتی منفعت پیش نظر رکھتا ہے ورنہ دوستی ممکن ہی نہیں۔ یہی سبب ہے کہ لوگوں نے مخلص اور دفا و دوست کو عنقا سے تشبیہ دی ہے چنانچہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی بے دفا دوستوں کے بارے میں ان الفاظ میں اظہار خیال کیا ہے :-

تغیرت المودة والاخاء - وقل الصدق والقطع الرحاء
(ترجمہ) ”دوستی اور برادرانہ الفت کا زمانہ بدل گیا سچائی کم ہو گئی اور لوگوں سے امید ٹوٹ گئی“

واسلمتی الزمان الی صدیق - کثیر العذر لیس له رجاء
(ترجمہ) ”مجھے زمانہ نے اُس دوست کے سپرد کیا جو نہایت پیمان شکن ہے اور کچھ رعایت نہیں کرتا“

اخلا اذا استغیت عنہم - واعداء اذا نزل السبلا
(ترجمہ) ”یہ لوگ اُسی وقت تک دوست ہیں جب تک میں اُن کی اعانت سے بے پروا ہوں اور جس وقت کو مٹی بلا نازل ہو اُس وقت دشمن ہیں“

ظاہر ہے کہ ہر انسان کا تمام نوع سے تعلق ہے اس لیے جب تک ہر جذبہ مقدر اور متوازن نہ ہو اُس وقت تک اُس کا مفاد حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ اُس کے ضرر سے کوئی محفوظ رہ سکتا ہے اور جب تک نوع کا مفاد پیش نظر نہ ہو اُس وقت تک توازن پیدا کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ حقوق و فرائض اور حقا و باطل کی تعین نظام اجتماعی کے پیش نظر ہی ممکن ہے اور چونکہ اسلام نے خدا پرستی کا درس دے کر احکامِ الہی کی پابندی پر زور دیا ہے اور عقلی حیثیت سے اُس کے احکام مفادِ اجتماعی کے لیے مفید ہیں اس لیے تصور اکہ سے محبت کے جذبہ میں بھی اعتدال پیدا ہو سکتا ہے اور یہی حضرت

حضرت امیر المومنین نے بھی فرمایا ہے :-

وکل مودة لله یصفو - ولا یصفو من الفسق الا خاء
(ترجمہ) "اور جو دوستی خدا کے واسطے ہے پاک ہے اور محبت بدکرداری سے صاف نہیں ہوتی۔"

اللہ کی محبت ہی وہ چیز ہے جو تمام انسانوں کے ساتھ ایک اللہ کی مخلوق ہونے کے رشتہ سے اخوت و محبت کے جذبات پیدا کر سکتی ہے اور صحیح محبت کرنا سیکھا سکتی ہے۔ اللہ کی محبت حقیقت میں حق کی محبت، اصول کی محبت، اپنے نفس کی حقیقی محبت نوع کی محبت اور قانون قدرت کی محبت ہے۔ رسول خداؐ نے اس مثل کی کہ "اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم" جو تشریح فرمائی وہ قابل غور ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ جب بھائی مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو اور جب ظالم ہو تو اسے ظلم سے روک دو اس لیے کہ یہی اس کی مدد ہے "معلوم ہو کہ محبت حقیقی معنی میں وہی محبت کہے جانے کی مستحق ہے جو حق پرستی اور اصول کے خلاف نہ ہو۔ اپنے نفس کے ساتھ بھی محبت یہی ہے کہ حق کو اختیار کیا جائے اور دوسروں کے ساتھ بھی محبت یہی ہے کہ حق کے اصولوں کے پیش نظر ان سے برتاؤ کیا جائے۔ اگر بیوقوفانہ ہو تو باپ کا فرض ہے کہ وہ اسے حاکم کے خولے کر دے۔ اس کا یہ فعل اس کے نفس کے لیے بھئی عقلی حیثیت سے مفید ہے اور اس کے بیٹے کے لیے بھی اور تمام انسانوں کے لیے بھی اور اس کا یہ فعل رضائے الہی کا باعث بھی ہو گا۔

امام حسینؑ کا یہ قول کہ دستگیری دوستی ہے اسی مفہوم کا حامل ہے۔ دوسرے کی اعانت کرنا دوستی ہے دوسرے سے اعانت چاہنا دوستی نہیں ہے۔ دوستی کرنے میں عام طور پر لوگوں کے پیش نظر ذاتی مفاد رہتے ہیں اس لیے دوستی کے فوائد کو نظر انداز کر کے صرف اس پہلو پر روشنی ڈالی جس کا تعلق فرض سے ہے اور جس کی ادائیگی میں لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ امام حسینؑ حکیم روحانی تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ جس طرح خود غرضی اور خود کامی سے دو دوستوں میں سے ہر ایک کو دوسرے سے نقصان پہنچتا ہے اسی طرح دو دوستوں میں سے ہر ایک کے پیش نظر دوسرے کی اعانت اور دستگیری کرنا ہو تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کو اس اصول سے یکساں طور پر فائدہ پہنچے گا اور کوئی گھاسٹے میں نہ رہے گا۔

دستگیری کے معنی اعانت کرنے کے ہیں لہذا مادی فائدہ پہنچانے کے علاوہ روحانی اعانت بھی دستگیری ہے۔ مالی امداد کو بھی حقیر نہ سمجھنا چاہیے اس لیے کہ دنیا میں بہت کم ایسے انسان ہیں جو روپیہ کے معاملہ میں عالی ظرف اور دیانت دار ہوں لیکن وہ شخص سب سے بہتر ہے جو اپنے دوست کی مادی امداد کے علاوہ اس کی ذہنی، عقلی اور اخلاقی

درستی میں اُس کا معین ثابت ہو اور ہر لغزش کے موقع پر دستگیری کر کے اُسے
سج پر قائم رکھے۔ یہی وہ اعلیٰ ترین نصیب العین ہے جو قول معلوم سے معین ہو سکتا
ہے۔

(۶) الخلق الحسن عبادۃ "اچھا خلق عبادت ہے"

(مقتل یعقوبی)

وہ عبادت "ایسی اہم چیز ہے جسے انسان کا مقصد خلقت قرار دیتے ہوئے
خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا "ما خلقت الجن والانس الا
لیعبدون" اسلام نے عبادت کے دو شعبے قرار دیے ہیں۔ ایک طاعت معبود
دوسرے حقوق العباد کی ادائیگی۔ چونکہ اللہ نے حقوق العباد کے ادا کرنے کا حکم دیا
ہے اور اللہ کے حکم کی اطاعت عبادت ہے اس لیے حقوق الناس کا ادا کرنا بھی
عبادت ہے۔ اس طرح عبادت کے مفہوم میں یکساں عظیم الشان وسعت پیدا ہو گئی
کہ رضائے الہی کے حصول کے لیے ایک حق پرست انسان کا ہر فعل عبادت و ستار
پاسکتا ہے۔

بے شک عبادت الہی زندگی کا ایک اہم مقصد ہے لیکن جب شیت خالق کی روشنی
میں حسن خلق کی عبادت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ خالق کے
نزدیک حسن خلق کا اختیار کرنا مقدس ترین اور الہی ترین عبادت ہے۔
اسی لیے بتایا گیا کہ تمھاری عبادت سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تمھارے ہی
فائدہ کے لیے ہے۔ کبھی کہا گیا کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اگر ساری دنیا عابد ہو جائے
تو اللہ کی ربوبیت میں کچھ اضافہ نہ ہو گا اور اگر تمام عالم منکر ہو جائے تو اُس کے
اقتدار میں ذرہ برابر کمی نہ ہو گی۔ کبھی حقوق الناس کی اہمیت پر زور دینے کے لیے بتایا
گیا کہ اللہ کے حقوق اگر نہ ادا کیے جائیں تو توبہ و استغفار سے معاف ہو سکتے ہیں لیکن
وہ گناہ نہیں بخشے جاسکتے جن کی وجہ سے لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہو۔ معلوم ہوا کہ
عبادت الہی اگر انسان کے جذبات میں عقلی توازن اور اُس کے کردار میں بلندی نہ
پیدا کر سکے تو اُس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے خود حضرت سرور کائنات سے خبیہ سوال
کیا گیا کہ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے تو فرمایا کہ لوگوں کو اخلاقِ حسنہ کی تعلیم دینا۔
یہی سبب تھا کہ حکیم مطلق نے آنحضرت کو خلقِ عظیم کی سند عطا فرمائی (معلوم ہوا
کہ نگاہِ قدرت میں حسن خلق سے بڑھ کر آپے سبب آور و رخشانی میں کوئی جوہر نہیں تھا
ایسا نہ تھا جسے طرہ امتیاز بنا کر عطا کیا جاتا۔

حسن خلق کی اہمیت پر فیلسوف اسلام حضرت علی ابن ابی طالبؑ کا قول بھی نہایت گراں قدر ہے فرماتے ہیں ”و قیمتہ المرء ما قد کان یحسنتہ“۔ ”انسان کی قدر و قیمت اس کی نیکی ہے“ انسان کی قیمت وہی ہو سکتی ہے جو اس کا مقصد زندگی ہو اور وہ سوا حسن خلق کے کوئی دوسری شے نہیں ہو سکتی۔

حضرت احدث کا ارشاد ہے کہ ”انسان کی خلقت کا مقصد عبادت ہے“ حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں کہ ”حسن خلق انسان کا مقصد حیات ہے“ اور حضرت امام حسینؑ کا قول ہے کہ ”حسن خلق عبادت ہے“۔ سب کی مراد ایک ہی ہے تعبیریں مختلف ہیں۔

حضرت امام حسنؑ کی شخصیت بھی حضرت امام حسینؑ کے پیش رووں میں نہایت اہم ہے ان کا کوئی قول پیش کرنے کے بجائے ہم اپنی تائید کے لیے خود انہی کو پیش کر چکے ہیں یعنی یہ کہ امام حسنؑ کی نگاہ میں حسن خلق اتنی اہم شے تھی کہ انھوں نے اس میں اپنا نمایاں کمال حاصل کیا کہ ”خلق حسن“ مشہور ہو گیا۔ مذہبی حیثیت سے ”حسن خلق“ کی اہمیت واضح ہو گئی اور اس کا عبادت ہونا ثابت ہو گیا۔ اب مناسب ہو گا کہ عقلی حیثیت سے بھی اس قول پر نظر ڈالی جائے تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ عقل صراحہ اور مذہب کے اعلیٰ اصولوں میں تضاد ناممکن ہے۔ سقراط جو دین راستی کا ایک بڑا رہ نما تھا کہتا ہے:-

(۱) نیکی علم ہے اس لیے اس کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ خیر و شر کے اصول عقلی طور پر لوگوں کو سمجھائے جاسکتے ہیں۔

(۲) کوئی شخص جان بوجھ کر بُرائی نہیں کرتا۔ علم سے ضرور نیکی سرزد ہوگی اور جہل سے بدی۔ بد آدمی بھی شر کو خیر سمجھ کر کرتا ہے۔ فطرت وہ بھی خیر کا طالب ہے مگر جہالت کی وجہ سے راستہ بھول گیا ہے۔

(۳) انسان کی فطرت کا کوئی پہلو فنا کر دینے کے قابل نہیں ہے۔ ہر جبلت کا ایک وظیفہ ہے اور عدل کے ساتھ اس وظیفہ کو پورا کرنے کا نام نیکی ہے۔

”انسان کی فطرت نیکی ہے“ اور ”اچھا خلق عبادت ہے“ ان دونوں اقوال میں کوئی فرق نہیں ہے۔

فطرت کا قانون یقیناً اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اگر کوئی شخص فطری اصول کو پابند ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقاصد الہیہ کا تحفظ کر رہا ہے۔ فطرت کے قوانین سے واقفیت کا نام علم ہے اور یہی علم وہ ہے جسے مذہبی اصطلاح میں معرفت کہتے ہیں جب تک انسان قدرت کے قانون کی غفلت کو نہیں سمجھے گا آخر وقت تک اس قانون کے بنائے والے کی حکمت و قدرت کا کیونکر تصور کر سکتا ہے ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ بغیر علم

حاصل کیے ہوئے معرفت الہی ممکن نہیں ہے۔ نیکی فلاسفہ کی اصطلاح ہے اور عبادت اہل مذہب کی لیکن حقیقت میں دونوں ایک ہیں۔ صرف آنا فرق ہے کہ نیکی عبادت کا جزو دہے اور عبادت کو کلی مفہوم حاصل ہے لیکن اس محل پر دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی عبادت کو نیکی اور نیکی کو عبادت کہہ سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ :-

- (۱) علم قانون قدرت کے اصولوں سے واقفیت حاصل کرنے کا نام ہے۔
 - (۲) چونکہ نظرت کا قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے اس لیے علم معرفت الہی کا سبب ہے۔
 - (۳) علم انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اس لیے کہ علم ہی وہ شے ہے جو بتا سکتا ہے کہ انسان کی فطرت نیکی ہے اور یہی مذہب کا بھی اصول ہے کہ ”ہر چہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔“
 - (۴) جہل بدی کی طرف لے جانے والی شے ہے اس لیے کہ وہ غیر فطری ہے اور معرفت الہی کے حاصل ہونے میں مانع ہے۔
 - (۵) حسن خلق یا نیکی عقلی حیثیت سے انسان کی فطرت میں داخل ہے اور اس کا مقصد حیات ہے اور مذہبی حیثیت سے عبادت ! اور ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔
- سقراط کے اس قول کے درست ہونے میں کوئی شبہ نہیں ایک پچیدگی اور اس کا حل کہ ”انسان کی فطرت کا کوئی پہلو فنا کر دینے کے قابل نہیں ہے۔“ تشریبت کا ایک وظیفہ ہے اور عدل کے ساتھ اس وظیفہ کو پورا کرنے کا نام نیکی ہے۔ لیکن یہ قول نامکمل ہے یعنی محض اس قول سے نیکی کے مفہوم کی تعیین ممکن نہیں ہے۔ یہ تمام سوالات کہ ہر حیثیت کا فطری وظیفہ کیا ہے ؟ عدل کی تعریف کیا ہے ؟ اور نیکی کیا شے ہے ؟ تشنہ مفہیم رہ جاتے ہیں۔
- مذہبی نقطہ نظر سے کسی قول کی تشریح کلام الہی یا حدیث رسول یا تفسیر الہیہ اور عقل سے کی جاتی ہے۔

اس وقت کو حل کرنے کے لیے ہم اپنی تصنیف ”فلسفہ تدن“ سے دو اقتباسات پیش کرتے ہیں جس کی تصنیف کا مقصد یہی ہے کہ عقلی حیثیت سے نیکی کو انسان کی فطرت اور بدی کو غیر فطری ثابت کیا جائے۔

(۱) فطرت کے تین اہم قوانین

قبل اس کے کہ ہم اپنے دعوے کی توضیح کریں ضروری ہے کہ ان اصولوں کی تشریح کر دی جائے جن کا تہری طور پر فطرۃً ہر شخص پابند ہے اور جسے کوئی شخص شکست نہیں کر سکتا۔ ان اصولوں سے دنیا بہت زمانہ سے روشناس ہے لیکن وہ ان کی ہمہ گیری سے ابھی تک

ناواقف ہے۔

انسان میں فطرت نے تین قوتیں ودیعت کی ہیں جن پر بقائے حیات کے تحفظ کا دار ^{سار} ہے۔ زندگی کی بقا کا تحفظ دو باتوں پر منحصر ہے ایک تو یہ کہ اسے ضرر سے بچایا جائے دوسرے کہ لو انہم وجود فراہم کیے جائیں۔ انسان ایک ذی حیات مخلوق ہے۔ اگر فطرت اس کو یہ قوتیں نہ عطا کرتی تو نہ اسے خطرہ کی اطلاع ملتی اور نہ مفید اشیاء کا امتیاز ہوتا اور زندگی ایک لمحہ کے لیے بھی بحال ہو جاتی۔ وہ تین قوتیں یہ ہیں :-

(۱) قوت جاذبہ۔ جس کا کام یہ ہے کہ وہ تمام مفید اور حیات بخش اشیاء کا ادراک کرے۔

(۲) قوت دافعہ۔ جو تمام مہلک اور ضرر رسان چیزوں کو محسوس کرے۔

(۳) قوت عقل جسے ہم قوت امتیاز سے تعبیر کرنا مناسب خیال کرتے ہیں اس لیے کہ اس کا کام محض یہ ہے کہ وہ قوت جاذبہ اور قوت دافعہ کے محسوسات پر نظر ثانی کرے انسان میں یہ قوت ایک امتیازی درجہ رکھتی ہے۔ کوئی نہ کہے کہ جب قوت دافعہ اور قوت جاذبہ مفید اور مضر اشیاء میں امتیاز کی صلاحیت رکھتی ہیں تو پھر ایک تیسری قوت کا وجود غیر ضروری ہے۔

اصلیت یہ ہے کہ یہ دونوں قوتیں کسی ایک حصہ جسم سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ جسمانی کے ہر جزو میں موجود ہیں گو یا مقصد سب کا ایک ہے لیکن تقسیم کار کے باعث تمام اعضا نے ایک ایک کام اپنے سے مخصوص کر لیا ہے اور زندگی بھر وہ کبھی یہی کام انجام دیتے رہتے ہیں اور ہر حصہ جسم کا کام زندگی کے تحفظ کے بنیادی مقصد میں معین ثابت ہوتا ہے۔ آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر یہاں تک کہ جسم کا ہر ریشہ ان دونوں قوتوں کا مالک ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی میں مصروف ہے۔ تمام احساسات و جذبات و تاثرات انہی قوتوں کا نتیجہ ہیں۔ کسی شے کے متعلق یہ فیصلہ کرنے میں کہ یہ مضر ہے یا مفید سارا جسم مل کر ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے اور اسے قوت حافظہ میں بچھ دیتا ہے جسے ہم تمام احساسات و خیالات کا گودام کہہ سکتے ہیں۔

چونکہ جسم انسانی کی قوتیں ہیں محدود اور حقائق ہیں لامحدود اس لیے اس کا برابر امکان رہتا ہے کہ قوت دافعہ اور قوت جاذبہ کی مدد سے جسم نے جو فیصلہ کسی شے کے مضر یا مفید ہونے کے بارے میں کیا ہے غلط ثابت ہو۔ ہماری نگاہیں برابر دھوکا کھاتی ہیں، ہمارے کان برابر فریب میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہم ہلاکت کو زندگی اور زندگی کو ہلاکت سمجھ لیتے ہیں اس لیے حکیم فطرت نے ایک تیسری قوت ^{سار} کی موجودگی ضروری سمجھی جو اس فیصلہ پر نظر ثانی کرے اور دوبارہ انہی قوتوں سے کام لے۔ اس طرح یہ قوت حاکم قرار پائی۔

چونکہ قوت امتیاز کے پاس کوئی ایسی کسوٹی نہیں ہے جس سے وہ بغیر جسم کو آلہ کار

بنائے ہوئے اور قوت واضعہ و جاذبہ کی اعانت حاصل کیے ہوئے خود کسی شے کے بارے میں مضر یا مفید ہونے کا فیصلہ کر سکے اس لیے اسے آخر کار جذبات ہی کے فیصلہ کو قبول کرنا پڑتا ہے اور اسے حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا۔ اس طرح عقل کبھی جذبات کی حاکم ہو جاتی ہے (یعنی علم کی رہنمائی میں اپنے مقصد وجود کو پورا کرتی ہے) اور کبھی محکوم اور انسانوں میں دو طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک ہی انسان میں دو طرح کے صفات پیدا ہو جاتے ہیں۔

درحقیقت یہی بیان ہماری کتاب کی جان ہے اور اسی پر علم تمدن کا سارا دار و مدار ہے۔ ان حقائق کو سمجھ لینے کے بعد تعجب انگیز نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

۱۔ سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ ہر انسان میں تو قوتوں کا مالک ہے اور تعاضد فطرت یہ ہے کہ ہر ذی روح اپنے تمام اعضائے جسمانی اور ساری قوتوں کے ساتھ اس مقصد کو پیش نظر رکھے کہ اس کے نفس کو ضرورت پینچنے پائے اور قائمہ حاصل ہو۔ اس طرح تمام انسانوں کا مسلک در طریق کار ایک ہی ثابت ہو گیا۔

۲۔ انسان سے جتنی غلطیاں ہوتی ہیں وہ قوت امتیاز کی کمزوری کے باعث ہوتی ہیں اور چونکہ قوت امتیاز بذات خود کوئی تحقیق نہیں کر سکتی اور اعضائے جسمانی کے مشاہدات و تجربات اور فیصلوں کی پابند ہوتی ہے اس لیے اگر یہ خواہش ہو کہ قوت امتیاز کو تقویت دی جائے تو اپنی تمام قوتوں کو مطالعہ فطرت میں صرف کرنا چاہیے۔

۳۔ جب معلوم ہو گیا کہ انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے تو کسی خطا کار انسان سے نفرت نہیں پیدا ہوگی بلکہ اس کی ذہنی تربیت کی طرف توجہ مبذول ہو جائے گی۔ ابھی ہمارے دعوے کے ایک جزو کی تشریح باقی ہے وہ یہ کہ پھر وہ کون سی کسوٹی ہے جس پر قوت امتیاز اپنے فیصلوں کو پرکھ کر کسی شے یا کسی فعل کے مفید یا مضر ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے اسے ہم دوسرے باب میں بیان کریں گے۔

(۲) فلسفہ تمدن

قوت امتیاز کے فیصلہ کے متعلق یہ طے کرنا کہ وہ نجات ہے یا باطل ممکن نہیں ہے جب تک فطرت کے کسی مسلم الثبوت اور ہمہ گیر قانون سے مدد نہ لی جائے جس سے کوئی انکار نہ کر سکے اور جو زمان و مکان کے حدود سے باہر تر ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے حیات اجتماعی ناگزیر ہے جس کی بنیاد پر حقوق و غرائض و افراد انسانی کی تحدید حریت کے اصول مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہمہ گیر اصول ہے جس سے کسی کو نہ اختلاف ہے اور نہ اسے شکست کرنا کسی کے لیے بات ہے۔

اب نظام اجتماعی کے وجود کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر فرد کو نرا وہ سے زیادہ ستر

خوشحالی، لذت، اور آزادی کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے یہی ہے "فلسفہ تمدن" یا یعنی جب ہم اپنی سرگرمیوں کے حصول اور اپنے لذائذ کے اکتساب میں اجتماعی زندگی کو ضروری سمجھتے ہیں تو اب قوت امتیاز کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان اصولوں کی نگرانی کرے جس پر نظام اجتماعی کا دار و مدار ہے اور جس سے اس کا ذاتی مفاد مشروط ہے۔ یہ لوگوں کی قوت امتیاز کی غلطی ہے جس کی بنا پر وہ خود غرضی اور خود بینی کو کام میں لاتے ہیں جو ساری برائیوں کی جڑ ہے اور بخیاں خود اس طریق کار کو اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس طرح وہ ساری دنیا کے ساتھ خود غرضی کا برتاؤ کر رہے ہیں اسی طرح ساری دنیا مل کر ان کے ساتھ خود غرضی کر رہی ہے اور نتیجہً وہ گھٹائے میں ہیں لہذا اگر دوسروں سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو انھیں فائدہ پہنچاؤ۔ اسی بنا پر ذہنی قوت فاعلہ اور جاوید جو انسان کو خود کامی اور جذبات پرستی کا حامی بنا کر نوع میں افتراق و انتشار کا سبب بن گئی ہے اسے اپنی ذات ہی کے مفاد کے لیے ایک فرض شناس انسان بنا سکتی ہے اور جیسا کہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلی اصول و قوانین کی بنیاد پر جو فطرت کے وضع کیے ہوئے ہیں اور جنھوں نے نوع کا شرارہ منتشر کر دیا ہے اسے اتحاد و یگانگت کے مرکز پر لایا جاسکتا ہے جو فطرت کا منشاء ہے اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام افعال جو سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں غیر فطری ہیں اور انھیں ختم ہو جانا چاہیے اس لیے کہ وہ منشاءِ فطرت کے پورا ہونے میں مانع ہیں۔ اس فلسفہ کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایشیاء و انائی نے محبت مسرت ہے، مفادِ نوع کا تحفظ مفادِ ذات ہے اور اس کے برعکس تمام صورتیں تباہی، ہلاکت اور مصیبت کا باعث ہیں۔

اس نظریہ سے علی النفس اور علی الاطلاق میں ایک زریں اضافہ ہوتا ہے جس پر گراں قدر کتابیں لکھی جاسکتی ہیں۔

معلوم ہوا کہ حسن خلق جس کا تعلق اس رشتہ سے ہے جو ایک فرد اور نوع میں ہوتا ہے ایک وسیع مفہوم ہے جس کے دائرہ میں پورا انسانی کردار آ جاتا ہے۔ چونکہ عقلی حیثیت سے فطرت کے تینوں اہم قوانین یعنی قوتِ جذبہ و فاعلہ و امتیاز کے مقاصد کو پورا کرنے کا سبب یعنی مقاصدِ الہیہ کو پورا کرنے کا ذریعہ لہذا حسن خلق عقلی حیثیت سے عبادت ہے۔

د، الصمت زین خاموشی انسان کی آرائش ہے

(خاموشی کی تعریف میں جتنے بھی اقوال ملتے ہیں ان کا مقصد انسان کو ایسی گفتگو سے باز رکھنا ہے جو اخلاقی حیثیت سے مذموم ہو۔ کلام کردار انسانی کا ایک اہم جزو ہے۔ زبان سے فساد کے بڑے بڑے طوفانوں کو رد کا بھی جاسکتا ہے اور بڑے بڑے فسادات بھی برپا کیے جاسکتے ہیں۔ یہ دل کے زخموں پر مرہم کا کام بھی کر سکتی ہے اور ایسا زخم بھی پہنچا سکتی ہے جسے کوئی مرہم نہ درست کر سکے۔ یہی زبان کبھی وحی کی ترجمان بن جاتی ہے اور کبھی شیطنت کی ہم آواز۔) وہ بھی زبان ہی تھی جس نے "اقطع کلام الخبیثین" کی صدا بلند کی جس کی وجہ سے ایسا وحشت ناک حادثہ وقوع میں آگیا جس کی مثال نہیں ملتی اور وہ بھی زبان ہی کی مہر، نہائی تھی جس نے شمشاہد کے گلے پر تیر لگنے کے بعد یہ کہا دیا "ھون علی ما آتھ بعین اللہ" (یہ مصیبت میرے لیے آسان ہے اس لیے کہ یہ سرب نگاہ قدرت کے سامنے ہو رہا ہے) جو تاریخ عشق الہی میں تصور آکر کی قوت کا بہترین نمونہ بن گیا۔

(نعیبت، جھوٹ، بدزبانی، بخش گوئی، اتہام، اشتعال انگیزی اور باطل کی تبلیغ ایسی برائیاں ہیں جن سے خاموشی نفس کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ حکیم اسلام حضرت امیر المومنین علی ابن طالبؑ نے مخصوص فلسفہ الہیات کے ماتحت فرماتے ہیں :-
ادب بت نفسی فما وجد فتا لہا - بغیر تقویٰ الا لہ من آداب
"میں نے نفس کو ادب سکھایا لیکن تقوائے الہی سے بہتر کوئی ادب نفس کے لیے مفید نہ پایا۔"

فی کل حال تھاوان قصرت - افضل من صمتھا عن الکذب
"میں نے نفس کے لیے ہر حالت میں جھوٹ سے پرہیز کرتے ہوئے خاموشی سے بہتر کچھ نہ پایا۔"

ونعیبة الناس ان غیبتہم - حرمھا ذوالجلال فی الکتم
"غیبت کو خدا نے اپنی کتابوں میں حرام قرار دیا ہے۔"

ان کائنات من فضیة کلامک یا نفس ان استکوت من ذہیب
"اگر کلام کو چاندی سے تشبیہ دی جاسکتی ہے تو خاموشی کو سونے سے تشبیہ دینا چاہیے۔"

ان اشعار میں خاموشی کی تعریف کرنے سے پہلے ان برائیوں کا بالا جہاں تذکرہ

کر دیا گیا جن کا کلام سے تعلق ہے۔ معلوم ہوا کہ اُن برائیوں سے بچانے کی غرض سے خاموشی کی تشریف کی جا رہی ہے۔ اب ہم اپنے قول کی تائید میں فلاسفہ یونان کے چند اقوال اپنی مختصر تشریح کے ساتھ پیش کرتے ہیں جس سے اس بات کی مزید توضیح ہو جائے گی کہ خاموشی اُسی وقت ممدوح ہے۔ جب نفس کو بد اخلاقی سے محفوظ رکھنے کا سبب ہو۔

(۱) "جہاں قول کی زیادتی ہوتی ہے وہاں فعل کی کمی ہوتی ہے" — افلاطون
زیادہ باتیں کرنے سے قوتِ عمل میں سستی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ جذبہ جو قوتِ عمل کے لیے درکار ہوتا ہے لفظی جہاد میں صرف ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں قوتِ عمل کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔

(۲) "خاموشی انسان کے لیے نہایت دشوار امر ہے" — ارسطو
ممنوعہ امور سے زبان کو باز رکھنے میں نفسِ ارہ کے ساتھ جو جنگ کرنا پڑتی ہے وہ ایک دشوار مرحلہ ہے۔ اس قول میں اسی دشواری کا ذکر کیا گیا ہے۔
(۳) "شیاعت کا غصہ کے وقت، پارسی کا شہوت کے وقت اور حکمت کا گفتگو کے وقت بیتہ لگتا ہے" — ارسطو

اس قول میں بتایا گیا ہے کہ کلامِ انسان کے علم کا معیار ہے اس لیے اس میں ایک بلند درجہ کے انسان کے لیے بھی جو زبان سے صادر ہونے والے کلمات ہوں کامرغوب نہ بھی ہوگا جو ایک بلند تر اور محتاط طریقِ عمل اختیار کرنے کی ترغیب بخود دے۔
(۴) "غصہ کی دو خاموشی ہے" — سقراط

اس قول میں بھی نفس کو ایک اخلاقی بُرائی کی مضرت سے بچانے کے لیے خاموشی کو آدہ کار بنانے کی ترغیب دی گئی ہے۔

(۵) "سو کلام کے ہر چیز کی زیادہ پسندیدہ ہے اس لیے اس سے بچو کیونکہ یہ ناپسندیدہ ہے" — دیوجانس کلیبی

اس قول میں گفتگو کی زیادتی کو عیب لیا اس لیے کہا ہے کہ زیادہ باتیں کرنے سے انسان کی قوتِ فکر کم ہو جاتی ہے۔

(۶) "جس طرح بچانے پر آواز دینے میں ٹوٹے ہوئے برتن پہچان لیے جاتے ہیں اسی طرح آدمی کی باتوں سے اُس کے کمال اور نقص کو پہچانا جاتا ہے" — دیوجانس کلیبی

یہ قول ارسطو کے اس قول سے مشابہ ہے کہ "حکمت کا گفتگو کے وقت بیتہ لگتا ہے" لیکن اس میں اضافہ یہ ہے کہ حکمت کے علاوہ گفتگو کو جہل کے پہچاننے کا بھی ذریعہ بتایا گیا ہے۔

(۷) دیوجانس کلیبی نے ایک بہت چپے ہنے والے نوجوان کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ اگر

تمھاری خاموشی کا سبب تمھارا سو راوی ہے تو تم بڑے باادب ہو اور اگر حسنِ ادب ہے تو تم نے اپنے ادب کے ساتھ بڑا برتاؤ کیا کہ اس کو روک نہ کھا۔
 اس قول سے صاف صاف تو واضح ہو گئی کہ جب خاموشی نفس کو بڑائیوں سے بچانے کے لیے اختیار کی جائے تو مدوح ہے ورنہ مذموم۔
 (۸) ”جو حالت جسم کی ہے کہ جب روح اس سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کی بدبو باہر پھیلی ہے یہی حالت جاہلی کی ہے جو حکمت سے الگ ہے کہ جو لفظ اس کے منہ سے نکلتی ہے اس کی گندگی اور بدبو سنے والے تک پہنچتی ہے اور جس طرح جسم کو مردہ ہونے کے باعث اسے بدبو کی خبر نہیں ہوتی جو اس سے ظاہر ہوتی ہے اسی طرح جاہل کو اپنے کلام کی بدبو محسوس نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کی تمیز بے جان ہوتی ہے۔“ فخر روستی اس قول میں بھی ان باریوں کی طرف اشارہ ہے جن کا کلام سے تعلق ہے اور جو جہل کی وجہ سے انسان سے سرزد ہوتی ہیں۔
 نتیجہ یہ نکلا کہ ”خاموشی انسان کی آرائش ہے“ اس قول میں خاموشی کے معنی یا محل خاموشی کے ہیں جسے یقیناً انسان کی آرائش کہا جاسکتا ہے۔

(۸) الشہ فقیر ”بخل فقیری ہے“

(۹) السخا غنی ”سخاوت دولت مندی“ حسین ابن علیؑ (مقتل یعقوبی)

حضرت کے یہ دونوں قول ایک حقیقت کی دو تعبیریں ہیں لہذا ان کو ایک ساتھ پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔
 ایسا (Sedso) ایک غلام تھا۔ اس میں مثیلی کھلیتیں بیان کرنے کی بہت اچھی صلاحیت تھی۔ اخلاقی اصولوں کو دلچسپ طور پر بیان کرنے کے لیے اس نے بہت سی کہانیاں لکھی ہیں جو دلچسپ مختصر اور سبق آموز ہیں۔ یہاں ہم اس کی ایک حکایت ”بخیل“ کا ترجمہ درج کرتے ہیں جو انگریزی زبان میں ہے۔ اس حکایت کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کی حکایت حکایت ہوتے ہوئے بھی کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے۔

”بخیل“

ایک بخیل کے پاس دو پیسے کا ایک بڑا ذخیرہ تھا جسے وہ روزانہ گنا کر سنا تھا

وہ اپنا روپیہ صرف نہیں کرتا تھا بلکہ اُسے صرف گننے اور دیکھنے کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔
 بخیل کو اپنے روپیہ کے تلف ہو جانے کا اندیشہ تھا اس لیے وہ اسے ایک کھیت میں
 لے گیا اور ایک گڈھا کھود کر روپیہ کی تھیلی اُس میں رکھ دی اور زمین پر ابر کر دی۔ ایک
 شخص نے اُسے روپیہ گاڑتے دیکھ لیا تھا۔ بخیل نے جانے کے بعد اُس نے سب روپیہ
 نکال لیا اور چلا گیا۔

بخیل کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ وہ سوچتا رہا کہ کہیں کسی کو اُس کا روپیہ نہ مل جائے
 اور وہ اُسے لے نہ لے۔ دوسرے دن وہ اسے دیکھنے گیا۔ اُس نے کہا کہ میں سے کسی زیادہ
 محفوظ مقام پر رکھوں گا جب میں نے دیکھا کہ کوئی روپیہ لے گیا تو غم سے بے حال ہو گیا اور
 اپنے تمام دوستوں سے بیان کیا کہ وہ کس گیا۔ اُس کے ایک دوست نے کہا "میں سمجھتا ہوں
 کہ تمہارا زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے۔ روپیہ تمہارے کسی کام کا نہ تھا تم اس سے کسی
 چیز خرید نہ سکتے تھے۔ کیوں نہ تم ایک پھر لے لو اور اُسے زمین میں ایک گڈھا کھود کر گاڑ
 دو۔ وہ بھی تمہارے لیے اتنا ہی مفید ثابت ہوگا جتنا وہ روپیہ مفید تھا۔"

اس حکایت سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ بخیل اپنی دولت سے کوئی فائدہ
 نہیں اٹھا سکتا اس لیے "بخل فقیری ہے۔"
 سقراط سے کسی نے کہا تم بھی کتنے محتاج ہو اُس نے کہا کہ اگر تم احتیاج سے واقف
 ہوتے تو تم کو اپنے درو سے سقراط کی ہمدردی کی ضرورت نہ ملتی (کناہ اُس نے یہ کہا کہ
 کیا انگریزی فضاغت ہے جس کو سقراط سمجھا ہے اور احتیاج سے مراد جہالت ہے)
 دنیا کے سارے عجیب جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے بخل کا سبب بکھری نقصان
 پہلی ہے۔ علمی ایک ایسی دولت ہے جو دولت سندی اور فقیری، نفع اور نقصان اور مسرت
 و غم کے مفہوم کی تعیین کر سکتا ہے۔ "دولت مند وہ ہے جو علم کی دولت سے مالا مال ہو۔"
 "نفع میں وہ ہے جس نے علم حاصل کیا۔" "مسرت اُسے حاصل ہے جو علم کی سکون باری سے
 مست فیض ہے۔" ارسطو کہے ہو چھا گیا کہ فاضل کے لیے کس چیز کا جمع کرنا سہ ہے اُس
 نے کہا کہ "ایسی چیز کا کہ اگر وہ شخص دریا میں ہو اور کشتی ڈوب جائے تو اُس کی جان
 کے ساتھ وہ بھی بچ جائے۔"

ناعاقبت اندیشی، حرص اور جہل سے بخل پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان فطرت کے قائل
 سے واقف ہو جائے علم کہتے ہیں تو یقیناً اُس کا مقصد حیات معین ہو جائے گا اور وہ
 دولت حاصل کر کے اُسے نہ نہ کی سکے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل میں صرف کرے گا اور اُس کا
 ہر ذریعہ فائدہ حاصل کرے گا و بخل پہلے روپیہ جمع کرنے میں مصائب برداشت کرتا ہی
 پھر اُس کی حفاظت کرنے میں اور مرے وقت اُسے چھوڑ کر جانے کی حسرت میں مبتلا رہتا ہے

اس سے بڑھکر اور کیا حماقت ہوگی۔

چونکہ انسان کی نظر میں دولت کا فائدہ ہے اس لیے اسے اس کی قیمت کا اندازہ ہے اور چونکہ اخلاقی قدروں کا فائدہ بغیر علم کے معلوم نہیں ہو سکتا اس لیے جاہل انسان کبھی اس کی قدر نہیں کر سکتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آدمی دولت سے کہیں زیادہ بیش قیمت ہیں اور دولت کا فائدہ بھی بغیر ان کے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ اتنا نقصان ہوتا ہے۔ سونے اور چاندی میں بنات خود کوئی منفعت نہیں ہے نہ کوئی عظمت۔ بقول افلاطون کہ سونے اور چاندی میں اگر کوئی بزرگی ہوتی تو ان سے مانیا سرگرد نہ خریدیا جاتا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جمادات کو اپنی ذات پر ترجیح دینا یقیناً اس سبب سے ہے کہ اسے اپنی معرفت نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا سبب اس کی عقل ہے۔ عقل ہی وہ طرہ امتیاز ہے جو اسے دوسری مخلوق سے ممتاز بناتی ہے۔ (۱) عقل کا کام یہ ہے کہ وہ قوت جاذبہ اور قوت دافعہ کے احکام پر نظر ثانی کرے اور انسان کو حقیقی مضرتوں سے بچائے اور حقیقی منفعتوں سے روشناس کرائے۔

(۲) انسان اجتماعی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ (فلسفہ تمدن)

پہلے اصول کے ماتحت بخل غیر عقلی صفت ہے اس لیے کہ اس سے نفس کو ضرر پہنچتا ہے اور عقل کے کسی فعل سے نفس کو ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ جو شخص اس اصول سے واقف ہوگا وہ کبھی حقوق النفس کے ادا کرنے میں بخل کے باعث کوتاہی نہ کرے گا اور وہ یہ سمجھنے کے قابل ہو جائے گا کہ "بخل فقیری ہے"۔

لیکن اس اصول کے جان لینے سے اپنی ذات کو براہ راست فائدہ پہنچانے کے علاوہ بالواسطہ فائدہ پہنچانے کا تصور نہیں پیدا ہوگا جس کے نتیجہ میں بخل کی جگہ (وکیلٹر شپ) آمریت اور سرمایہ داری لے لے گی۔

لیکن دوسرا اصول کہ "انسان اجتماعی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے" اسے بتا دے گا کہ تمام لوازم و جوہ براہ راست حاصل نہیں کیے جاسکتے۔ اس اصول کی بنیاد پر اشیاء محبت اور سخاوت کے جذبات پیدا ہوں گے اب وہ اس قول کے معنی سمجھ سکتا ہے کہ "سخاوت دولت مند کی ہے" یعنی نوع کی بہبود میں اپنی منفعت مضرب حساب لیے دوسروں کو فائدہ پہنچانا جلب منفعت ہے۔ اگر نوع انسانی اس معیار عقلی کی سطح پر آجائے تو یقیناً "سرمایہ داری" کے مصداق سے دنیا نجات پاسکتی ہے۔ اسی سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جب تک مرض کی صحیح تشخیص اور اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے گا نظام اجتماعی کے جسم میں اسی طرح خود و عرضی کا فاسد خون گردش کرتا رہے گا جس کا بدامنی ماحوط اور وبادوں کے پھولنے سے پکھٹے اور پھوٹتے نہیں گئے اور تمام خلقت اسی طرح کرب و بے چینی کے عالم میں چھٹی اور چلائی رہے گی۔

حضرت مجتہدین و علماء افاضل اہل لرّائے و مخلصین اہل

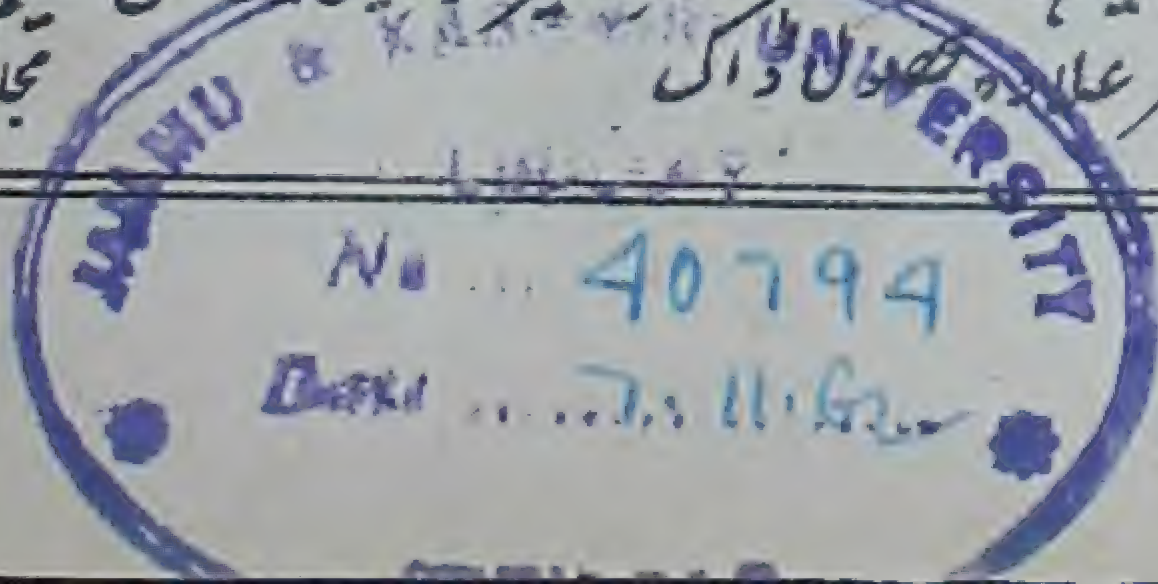
واقعہ کربلا نے نوع انسانی کے روحانی و ذہنی ارتقاء کے سلسلہ میں جو کام کیا ہے اور جو کام رہتی دنیا تک دلاؤ آدم کو اس سے لینا ہے وہ تاریخی و علمی، تاریخی، نظام تمدن، سیاسی اخلاق سب پر کربلا کے گہرے اثرات ہیں۔ ذات الہی کا یقین، شعائر اللہ کا احترام، فرض شناسی، ایثار و قربانی، مساوات و مساوات، استقلال، جذبہ آزادی، اجتماعی تنظیم، جوش عمل اس مبارک درخت کے پھل ہیں جسے شہادت حسینؑ نے اپنے مقدس خون سے سینچا۔ ہر دور کے انسانوں میں مخلصین نے اس کی یاد اور اشاعت سے اپنے عہد کو درخشاں کیا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے شایان شان پروگرام بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ معیاری لٹریچر، بلند خطابت، اعلیٰ مقصد، بہترین طریقہ کار کے لیے ترقی یافتہ دلوں کی خواہشیں بڑھتی جا رہی ہیں۔

ہمارے ملک کے مشہور صاحب قلم علامہ سید محبتی حسن صاحب قبل کا مہون پوری مجتہد العصر نے عراق و شام کے سفر میں وہاں کے اہل علم اور کتب خانوں سے فائدہ اٹھایا اور مصر میں تو خاص طور سے فن تاریخ کے مطالعہ میں عرصہ دراز صرف کیا۔ موصوف نے واقعہ کربلا کے مصادر کی اشاعت اور ان پر بحث و نظر کی مبارک تحریک کو آگے بڑھانے کی طرف اپنی توجہ مبذول کر رکھی ہے۔ آپ نے عقبہ بن سمعان صحابی امام حسینؑ کا مقتل تیار کیا اور اسے تاریخی ملاحظات کے ساتھ شائع کیا جس کی سند وستان کے باہر بھی دھیم ہے اور ابن واضح یعقوبی کا مقتل ترجمہ و نقد و نظر کے ساتھ شائع کیا۔ آپ کی تجویز ہے کہ واقعہ کربلا سے متعلق قدیم ترین اور ہر صدی کے مولفات جو مخطوط اور نامور الوجود ہوں یا غیر مرتب ہوں انھیں ترتیب و تدوین و ترجمہ و واریت کی کوئی پرکس کر حق و صداقت کو نمایاں کر کے شائع کیا جائے تاکہ معلومات میں اضافہ ہو اور غوام لغزش سے بچیں۔ اور ذہن میں قوت پر واز پیدا ہو اور قدم ترقی کے راستے پر لگ جائیں۔ مثلاً مقتل ابو مخنف مجاہد، مقتل حمید بن مسلم، مقتل عمار و بنی امیہ، مقتل ابو حنیفہ، دیواری م ۱۳۵۲ھ، مقتل ابن قتیبہ دیواری م ۱۳۵۲ھ، مقتل ابو الفرج اصبہانی م ۱۳۵۲ھ، مقتل ابن جریر طبری م ۱۳۵۲ھ، مقتل شیخ سفید م ۱۳۵۲ھ، مقتل مسعودی م ۱۳۵۲ھ، مقتل ابن شہر آشوب باوند رانی م ۱۳۵۲ھ، مقتل ابن غاکم م ۱۳۵۲ھ، مقتل ابو الفرج ابن جوزی م ۱۳۵۲ھ، مقتل ابن طلحہ شافعی م ۱۳۵۲ھ، مقتل ابو الحدیہ سقزانی م ۱۳۵۲ھ، مقتل ابن اثیر دمشقی م ۱۳۵۲ھ

مقتل ابن اشیر جزیری م ۱۰۶۷ھ مقتل ابن طقطقی م ۱۰۹۷ھ مقتل ابو الفدام ۱۰۳۳ھ
 مقتل ابن صباغ مالکی ۱۰۵۵ھ مقتل جلال الدین سیوطی شافعی م ۱۱۰۵ھ مقتل ابن
 حجر ہیتمی شافعی م ۱۰۵۵ھ مقتل حمید دیار بکری م ۱۰۹۶ھ مقتل قرمانی م ۱۰۹۵ھ
 مقتل علامہ مجلسی م ۱۱۰۵ھ مقتل محمد صباغ بصری وغیرہ کو ان کی اصل عبارات
 کو جائزہ تاریخی و ترجمہ و تشریحات کے ساتھ شائع کیا جائے۔
 ضرورت ہے کہ قوم کا ہر طبقہ حسب حیثیت و صلاحیت اس تجویز کا خیر مقدم کرے۔
 اس کی اشرو اشاعت کا انتظام کرے۔ ظاہر ہے تنہا علامہ کاموں پوری نہ کر رہا ہوں
 کتابوں کو نیز دیگر مخطوطات و نواد کو فرصت قریب میں پرلین میں نہیں لاسکتے لہذا اپنے
 اپنے حلقہ میں اس پر کام کیا جاسکتا ہے۔ اس سے واعظین و ذاکرین و مورخین و ادباء
 اور نئے درجہ کے مصداق سے اپنے خیالات مرتب کریں گے اور حتی کے جو یا اس کی روشنی
 میں راہ نجات پائیں گے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، غیر مسلم عیسائی، ہندو
 وغیرہ صدیوں سے اس واقعہ کو جس عظمت و احترام سے دیکھ رہے ہیں اسے دنیا کے کسی
 رکھا جائے اور آئندہ نسل کے سامنے اس واقعہ کو بطور ایک مقدس اور لا فانی میراث کے
 چھوڑا جائے۔

ممتاز العلماء مولانا سید محمد (سیرت) صاحب مجتہد العصر امام مسجد شاہی حسین آباد لکھنؤ۔
 (مولانا) ریاض الحسن (صدر الافاضل)۔ اہل حسین جعفری (ملا فاضل)۔ ایم۔ اے)۔ مولانا
 سید مبارک حسین صدر الافاضل۔ مولانا محمد علی فاضل فقہ الہ آباد۔ مولانا یا در مہدی فاضل
 ادب و دبیر کامل لکھنؤ یونیورسٹی۔ مولانا وزیر علی فاضل ادب و فاضل تفسیر خاں بہا
 علی نسیم حسین پشتر کلکٹر و مجسٹریٹ۔ ایم۔ بی۔ ای۔ شیخ ممتاز حسین جون پوری سابق صدر
 انجمن وظیفہ سادات و جو انٹل سکریٹری آل انڈیا شیعہ کانفرنس۔ احتشام حسین ایم۔ اے
 کلچر راور لکھنؤ یونیورسٹی۔ یوسف حسین موسوی ایم۔ اے کلچر فارسی و اردو لکھنؤ
 یونیورسٹی۔ کیپٹن آغا حیدر ایم۔ اے سابق ریڈر شعبہ فارسی ناگپور یونیورسٹی۔
 منجیب حسین بی اے ایل ایل بی وکیل کان پور۔ یوسف حسین رضوی بی اے ایل ایل بی
 وکیل لکھنؤ۔ مطلب حسین بی اے ایل ایل بی لکھنؤ۔ نواز سب علی خاں ایم ایل اے۔
 ڈاکٹر سردار حسین امین آباد لکھنؤ۔ مرزا عزیز الحسن صدر انجمن سجادہ کان پور۔
 سید نواب افسر امین آباد۔

غور شاہد امیر المومنین ہیں اس کتاب میں امیر المومنین کے اقوال اور تاریخ کے
 صفحات سے بتایا گیا ہے کہ عورت نے عہد امیر المومنین میں کتنی عظیم الشان ترقیاں
 کیں۔ قیمت ۱۲ روپے۔ علامہ محمد ابراہیم داک
 مجلس علمی باغ مکہ لکھنؤ

علامہ سید محبتی حسن رضا کی تحریک کا خیر مقدم

از مولانا سید محمد (میرن صاحب) مجتہد لکھنؤ

علامہ سید محبتی حسن صاحب کامون پوری مسلم الثبوت مجتہد ہیں اور قوم کے لیے آپ کی ذات باعث عزت و شرف ہے۔ آپ نے آئندہ عواقب تشریف لے گئے پھر شام کا سفر کیا اور وہاں سے مصر تشریف لے گئے۔ آپ کے پاس عراق و شام و ایران و ہندوستان کے ممتاز علماء کے اجازات اجازت ہیں۔ بعض اجازت اس وقت میرے پیش نظر ہیں علامہ علی آل کا شاف الغطا نجاتی آپ کے کمالات علمی اور علمی جہاد کے پروردگار انفاط میں مسرت ہیں۔ شام کے مشہور روزگار مجتہد امین عالمی اپنے اجازت میں آپ کو نہایت بلند انفاط میں یاد فرمایا ہے۔ ان کی عبارت ہے حاصلہ ماہو المراد من العلم والفضل والاجتهاد علامہ ابو عبد اللہ زنجانی جھیل ایران میں کافی اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور جو ایک مشہور مصنف بھی ہیں موصوف نے اپنے بلند پایہ اجازت میں آپ کے متعلق تحریر فرمایا ہے فہو بفضل اللہ العزیز بلغ مرتبۃ الاجتهاد و حرم علیہ التقالید فعلیہ العمل برایہ واجتہاد۔ ہمارے خاندان اجتہاد کے مشہور مجتہد شمس العلماء مولانا ابن حسن صاحب مرحوم کا بلند پایہ اجازت اجتہاد بھی آپ کے پاس ہے۔ آپ نے تحریر فرمایا ہے انہ میں وجب علیہ الاجتہاد و حرم علیہ التقالید۔ علامہ کامون پوری کا سندوستان کے ممتاز علماء میں شمار ہوتے ہیں اور ملک کے باہر بھی آپ کی علمی شہرت پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کے وسیع علم اور پرفیض قلم اور دلپذیر خطابت سے حضرت پروردگار عالم قوم و ملک کو عرصہ دراز تک مستفید فرمائے آپ نے تاریخ اسلامی کے قدیم ترین مصادر اور واقعہ کربلا کے قدیم مخطوطات و نوادر اہم ترین تصنیفات کی اشاعت کی جو تحریک دنیا کے اسلامی کے سامنے اس وقت پیش کی ہے وہ ایک مبارک و مقدس اور ضروری تحریک ہے۔ خدا کرے یہ تحریک کامیاب ہو اور تاریخ اسلام خصوصاً واقعہ کربلا کے قدیم مصادر پر بحث و تراجم کے سلسلے پر یس میں جلد جلد آئیں۔

مرزا محمد کلام محبت حسین (بقصرہ: از ادیب گمانہ حضرت اثر لکھنوی)
 ادیب ملت حضرت مشہور صوفی پوری کا یہ نیا مرثیہ صنف مرثیہ گو قافیہ
 ایک نئے باب کا اضافہ کرتا ہے جس کی بنیاد تاریخی حقائق اور فلسفہ شہادت پر ہے۔
 حجم ۱۴ صفحات کا غز چھپنا ۲۰ پونڈ ساڑھے ۳۰۰ تا ۳۵۰ ٹائپل رنگین۔ کتابت و
 لمبا علت دیدہ زیب قیمت صرف ۸ علاوہ محصول ڈاک

اسلام کا پہلا فلسفی ۱۲ | مکتبہ مجلس علمی کی کتابیں | اقوام عالم میں عورت کا مہو

- ۱۔ مقتل حسین از عقبہ بن سمان - ۸۔ ربا عیادت و بیر مرتبہ حضرت خیر کفیل
۲۔ مقتل حسین از یعقوبی - ۹۔ مرثیہ نو تصنیف از شہید صفی پوری
۳۔ مقتل حسین صفا ک شری - ۱۰۔ شہادت حسین کا مقصد - ۱۱۔ نو اور حکمت
۴۔ سیرت لوشیخ بن نون - ۱۲۔ نمانہ فطرت (شہید صفی پوری کی)
۵۔ تبلیغی مجلس - ۱۳۔ مرثیہ نو تصنیف از اناج صاحب دکیل
۶۔ زیارت منظوم شہدائے کربلا - ۱۴۔ مولوی سید نسیم کاظم ادا مرہ مجلس علمی باغ مکار لکھنؤ یو پی

قلندری مصنفہ ترجمان فطرت شہید صفی پوری

یہ ۱۵۵ آئم تصنیف ہے جس نے علم النفس اور علم تمدن میں حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا
اس کتاب میں عالمی مشکلات اور معاشی، معاشرتی، سیاسی، تمدنی اور اخلاقی مسائل کا
حل پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک صالح اور ترقی یافتہ اجتماعی نظام کیوں کر جو دیکر سکے
اور ہم کس طرح حقیقی معنوں میں فطرت کے اصولوں کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کا
عناوین :- (۱) علم کا مفہوم (۲) قانون قدرت میں علم تمدن کا وجود یقینی ہے
(۳) نوع انسانی کی ہر فرد اپنے تمام تصورات اور اعمال میں قدرت کے ایک ہم گیر قانو
کی پابند ہے۔ (۴) فلسفہ جذبات (۵) قانون قدرت کی روشنی میں نظریہ حکم
(۵) قانون قدرت افراد کی تجدید حسیت اور تحفظ حقوق کا ضامن ہے (۶) حق
اور باطل کا ایک ایسا معیار جو تمام انسانوں کیلئے قابل قبول ہے۔ ادارہ تہذیب ادب لکھنؤ

ایک معتبر مقتل | علامہ شیخ مفید کا مقتل حسین پریس میں آ رہا ہے

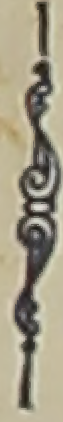
نسیم کاظم کاموں پوری مجلس علمی باغ مکار لکھنؤ
(سر فراز قومی پریس نادان محل لکھنؤ)

Call No. _____

Date _____

Acc. No. _____

**CENTRAL LIBRARY
THE UNIVERSITY OF KASHMIR**

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of 10 Paise will be levied for each day, if the book is kept beyond that date,

Call No. _____

Acc. No. _____

Date _____

**CENTRAL LIBRARY
OF KASHMIR
THE UNIVERSITY**

—
This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of 10 Paise will be levied for each day, if the book is kept beyond that date.

**ALLAMA
IQBAL LIBRARY
UNIVERSITY OF KASHMIR
HELP TO KEEP THIS BOOK
FRESH AND CLEAN.**

